
Printed at the "Jam Printing Press."

AHMEDBAD.

सूची पत्र.

नं०

वियय.

पृष्ठ अंक—पंक्ति अंक.

१ प्रश्न—तुम ईश्वर को मानते हो किम्बा नहीं ?

उत्तर—हां, मानते हैं. सूत्र साख सहित ईश्वर सिद्धि

की गहं है ७ ३

२ प्रश्न—तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो किम्बा नहीं

. उत्तर—नहीं; क्यों कि ईश्वर को कर्त्ता मानने से

ईश्वर में चार दोष सिद्ध होते हैं उन चारों

दोषों का दृष्टांत सहित विस्तार ... १७ ८

और गुद चले के प्रभोत्तर कर के प्रगट किया

है कि कर्मों का करना भोगना कर्मों के भ-

सत्कार है कि जीव के वा ईश्वर के ... ३८ १

३ प्रश्न—चोर चोरी तो आप ही कर लेता है परन्तु

कैद में तो आप ही नहीं जा धसता है. कैद

में पहुंचाने वाला भी तो कोई मानना चाहिये.

उत्तर—मैं इस पक्ष का खण्डन और जीव

परतंत्रता से कर्म करता है फिर यह कर्म

सांचित हो कर फलदाता हो जाय और जीव

परतंत्रता से निमित्त कारणों से भोगे इसका

विस्तार स्वमत परमत के शास्त्रों की शाख

सहित किया गया है, ५७ ५१६

४ प्रश्न—कर्म तो जड़ है [यद फलदायक कैसे हो

सकते हैं?

उत्तर—शराब के दृष्टांत सहित दिया है ७२ १४११६

५ प्रश्न—भलाजी ! परलोक में कर्म कैसे जाते हैं और

ईश्वर के बिना कर्मों को याद कौन करावे ?

उत्तर—मैं इस पक्ष का खण्डन और परलोक

में अंतःकरणरूप हो के कर्मों का जाना और
उन्का निमित्तों से फल का होना सिद्ध किया है ७५ १७

१ प्रश्न—क्यों जी, पहिले जीव है कि कर्म ?

उत्तर—जीव और कर्म दोनों ही अनादि है
पहल किसकी कहै ? प्रश्नः— तो फिर अनादि कर्मों
से मुक्ति कैसे होय उत्तर में चार प्रकार के
सम्बंधों का विस्तार सहित स्वरूप लिखा है. ८०. १०

७ प्रश्न—अजी, पदार्थ ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर—संसार में २ पदार्थ है. १ चेतन २
जड; जिस्में परमाणु का स्वरूप और पुदगल
के स्वभाव का प्रणामी होना जिस्की ४ अवस्था
और षट् भेदका स्वरूप दृष्टांत सहित लिखा
गया है ... ८९ ८

८ प्रश्न—सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर ही को मानते है ?

उत्तर में ईश्वर का कर्त्ता न होना और सृष्टि
का सिल सिला परवाह रूप अनादि होना
सिद्ध किया गया है ... ११० २

९ प्रश्न—यदि ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता न माना जाय
तो ईश्वर को जाना कैसे जाय ?

उत्तरमें ईश्वर का स्वरूप शास्त्रद्वारा और
दलील से भी जानना सिद्ध किया है १२१ ७।८

१० प्रश्न—ईश्वर को सुख दुःख का दाता न माने तो
ईश्वर का नाम लेने से क्या लाभ है ?

उत्तर—वृत्ति की शुद्धि का होना ऐसा दृष्टांत
सहित सिद्ध किया गया है. ... १२२ १०।११

११ प्रश्न—जैन पहिले है कि आर्य ?

इसका उत्तर—आर्य नाम तो जैनीयों का ही है,
इस्में सूत्रका प्रमाण दिया है और जैनी आर्य
आवक और साधुवों के नियम भी लिखे हैं
और जैनी साधुओं के उपदेश से राजा महाराजा-

भोंको भी लाभ होता है ऐसा सिद्ध किया है १२७ १२
 पृच्छक.—भजी, हमने सुना है कि जैन शास्त्रों
 में मांस खाना लिखा है. इस्का सूत्र साख से
 खण्डन किया है और शास्त्रार्थ मानने की
 विधि लिखी गई है... ... १३५ ८

१२ प्रश्न—भजी, हमारी बुद्धि तो चकित (हैरान है) कि-
 मत तो बहोत हैं परन्तु एक दूसरे में भेद
 पाया जाता है तो फेर सधा मत कौनसा है ?
 इस्का निरपेक्षता से उत्तर. और कई कहते हैं
 कि जैन में छोटे-बड़े जीव जंतुओंकी दया है;
 इस्का समाधान और समाजियों के शास्त्र
 और धर्म का टग लिखा गया है और वेदों
 को कौनसे मानते हैं और उनके न्यारे-बड़े बगं
 भी लिखे हैं. वैदिक मतकी नदीथि नास्तिक
 समुद्र में मिलती हैं १४३ १३

१३ प्रश्न—जैन में आयु अवगाहनादियहुत कही है इस्का
 उत्तर:—सूत्रोंका कहना तो सत्य है परन्तु जैसे
 वेदों से विरुद्ध पुराणों में कई गर्पाड़े पेट
 भराजओंने घट धरे हैं ऐसे ही जैन में भी
 सूत्रों से विरुद्ध ग्रन्थकारों ने ग्रन्थों में कई
 गर्पाड़े लिख धरे हैं जिस से परामत्र हो कर
 कई अज्ञ जन सत्य धर्म से हाथ धो बैठे
 है इत्यादि. १६५ २

१४ प्रश्न—सर्वे मतों का सिद्धांत मोक्ष है सो तुम्हारे
 मत में मोक्ष ही ठीक नहीं मानी है. इस्के
 उत्तर में मोक्ष का स्वरूप भलि भांति सवि-
 स्तार प्रश्नोत्तर कर के अपना जीवन कथन
 सहित लिखा गया है. १७० ४

१५ प्रश्न—तुम मोक्ष से वापस आना नहीं मानते है
 तो सृष्टि का सिलसिला बन्दना हो जावेगा ?

इसका उत्तर अनन्तता का दृष्टांत सहित स्वरूप
लिखा गया है. ... १९५ ५

१६ प्रश्न—अजी तुमने १२ में प्रश्न के उत्तर के अंत में
लिखा है कि वेदान्त नास्तिक है अ
र्थात् वेदानुयायी आद में तो लोक परलोक
आदिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हैं अत में
नास्तिक मत ही सिद्ध होता है सो कैसे है
उत्तर में वेदान्ति नास्तिक अद्वैत वादियों से
२० प्रश्नोत्तर है जिनमें उन्हीं के शास्त्रानुसार
अद्वैतता का खण्डन किया गया है और ब्रह्म
और जीवों का भिन्न (अलहद्वार) होना सिद्ध
किया गया है और लोक परलोक की आ
स्तिकता दृष्टांत सहित दिखलाई गई है.
परलोक की आस्तिकता मानने में शिक्षा दी
गई है ... २०२ ७

पुस्तक को दृष्टिगोचर करत्यां पाठक जनको
किसी सम्बंध तथा शब्द तथा अर्थकी शका
पड़े तो पहले अशुद्धि शुद्धि पत्र को देख लें.

जाहेर खबर.

(१) सनातन जैन धर्मावलम्बी सज्जनोंको विदित हो कि, शहर अहमदाबाद (देश गुजरात)में जैन धर्मकी उन्नति के लिये “ जैन हितेच्छु ” ऑफिस आज सात वर्षसे खुली गइ है इसमें जैन धर्मके पुस्तकों रचनेका, रचानेका, ओर अचेत जलसे छपनेका कार्य होता है और पवित्र जैन धर्मका फैलाव के लिये प्रयत्न किया जाता है

(२) इस ऑफिसमें तर्फसे “ जैन हितेच्छु ” नामका मासिक पत्र प्रतिमास नया नया उपदेश, जैन सूत्रोंका सार, ससार नीतिका उपदेश, जैन समाचार इत्यादि बातों से भरपूर छपा जाता है. प्रतिमास ३६ पृष्ठका मासिक पत्रका वार्षिक मूल्य रु १) और पोस्ट स्वर्च रु. ०। है. नयी सालकी भेट तरीके “ धर्मतत्व संग्रह ” नामका रु. १) कीमतका पुस्तक मुफ्त में देनेका ठहराव किया गया है.

(३) इस “ जैन हितेच्छु ” ऑफिसकी पास निराश्रित “ जैन फंड ” है, कि जिसका व्यय दु.खी जैनोंको गुप्त मदद देनेमें किया जाता है. जिसकी मरजी होवे सो इन फंडमें यथाशक्ति रकम भेजे. पहुँच दी जायगी.

(४) यदि कोई भाइकी इच्छा नये पुस्तक रचानेकी होवे तो “ जैन हितेच्छु ” ऑफिसको लीखे. कोई पुस्तक कीसी महात्मा का रचा हुआ किंवा किसी विद्वानका रचा हुआ होवे तो “ जैन हितेच्छु ” ऑफिसको भेजनेसे शुद्ध करके छापनेका काम किया जायगा.

(५) जैन शालाओंके लिये किंवा अन्यथा वांटनेके लिये पुस्तकों चाहिये तो “ जैन हितेच्छु ” ऑफिसमें लिखनेसे मिलेगे. सब जातके पुस्तकों इस ऑफिसमें मिलते हैं.

(६) “ जैन हितेच्छु ” ऑफिस द्वारा निचे लीखे हुए पुस्तकों आजतक छपे गये हैं.—

शास्त्रीमें.

- १ सम्यक्त्व सूर्योदय जैन. रु. १)
- २ “सम्यक्त्व” अथवा “धर्मका दरवाजा” किमत रु ०।
(सम्यक्त्व और मित्यात्वका स्वरूप, जैन और अन्य मतोंके दृष्टांत और न्यायसे अच्छी तराहसे समझाये गये हैं. धर्मका और आत्मज्ञानका उपदेश अच्छा किया गया है.)
- ३ आलोचना (अति शुद्ध प्रत) ०-३-०
- ४ नित्य स्मरण (सामायिक, स्तवनों, अणुपूर्वि, साधुवंदना इत्यादि सहित) विना मूल्य. (पोष्ट खर्च ०)०॥ भेजना)
- ५ धर्मतत्त्व संग्रह. (दश विधि धर्म का विस्तार पूर्वक उपदेश हिंदीमें किया गया है. बहुत उत्तम पुस्तक है.) मूल्य रु. १)

गुजरातीमें.

- १ आलोचना ०)=
- २ धर्मतत्त्वसंग्रह १)
- ३ वार व्रत ०)=, १०० प्रतके रु ८)
- ४ हित शिक्षा (सर्व धर्मके लिये अत्यंत उपयोगी पुस्तक गायकवाड सरकारने मंजूर किया है. १२००० प्रत खप गई है.) मूल्य रु. ०। १० प्रतका १॥
- ५ सती दमयंती. (सरकारने मंजूर की है) ०-६-० पक्का पुंठा०॥
- ६ सदुपदेशमाळा (१२ नीतिकी रसमयी वार्त्ताओ) रु ८॥
- ७ मधुमक्षिका ०।
- ८ आवश्यक भावार्थ प्रकाश (प्रातिक्रमण अर्थ और टीका सहित.) रु ८॥

पत्र व्यवहार:—“जैन हितेच्छु” ऑफिसका मैनेजर

सारंगपुर—अहमदाबाद (गुजरात)

भूमिका.

सत्य धर्मान्निवासी विद्वज्जनों को वि-
दित हो कि—इस घोर कलिकाल
में विशेष करके मतियों की सम्मति
न होनेसे और पूर्व की अपेक्षा प्रीति के कम
होजाने से अर्थात् परस्पर विरोध होने के
कारण, अनेक प्रकार के मत मतान्तरों का
प्रचार हो रहा है; जिसको देख कर विद्वान्
पुरुष आत्मार्थी निष्पक्षदृष्टिवाले कुछ शोक
सा मानकर बैठ रहते हैं. परन्तु इतना तो
विचारना ही पड़ता है कि इस मनुष्य लोक
में दो प्रकार के मनुष्य हैं, (१) आर्य्य और
(२) अनार्य्य. अनार्य्यों का तो कहना ही
क्या है? जो आर्य्य हैं उनमें भी दो प्रकार
के मत हैं: (१) आस्तिक, और (२) नास्ति-
क. “आस्तिक” उसको कहते हैं “जो होते
पदार्थ को होता कहे”; अर्थात्—

१. सर्वज्ञ-सर्वदर्शी-निष्कलंक-निष्प्रयोजन-शुद्ध चेतन "परमेश्वर-परमात्मा" है;

२. चेतना-अक्षण, सोपयोगी, सुख दुःख-के वेदक (अर्थात् जाननेवाले) अनन्त 'जीव' जी हैं;

३. रूपी (रूपवाले) सर्व पदार्थोंका उपादान कारण परमाणु आदिक "जड़" जी हैं;

४. पुण्य-पाप रूप "कर्म" जी है, तिसका "फल" जी है;

५. "लोक"-परलोक-"नर्क"-देवलोक" जी है;

६. "बंध" और "मोक्ष" जी है;

७. "धर्मावतार" तीर्थंकर जिनेश्वर देव जी हैं; "धर्म" जी है; और "धर्मोपदेशक" जी हैं;

८. "कर्मावतार" बलदेव-वासुदेव जी हैं.

इत्यादिक ऊपर लिखे पदार्थों को 'अस्ति' कहे सो "आस्तिक", और जो 'नास्ति'

कहे सो “नास्तिक”; यथा [१] परमेश्वर नहीं, [२] जीव नहीं, [३] उपादान कारण परमाणु नहीं, [४] पुण्य-पाप नहीं, [५] लोक-परलोक-नर्क-स्वर्ग-नहीं, [६] बंध-मोक्ष नहीं, [७] धर्मावतार तीर्थंकर जिनेश्वर देव नहीं, धर्म नहीं, धर्मोपदेशक नहीं, और [८] कर्मावतार बलदेव-वासुदेव नहीं. यह चिह्न नास्तिकों के हैं.

यथा पाणिनीय अपने सूत्रमें यह कहता है:—“परलोकोऽस्ति मतिर्यस्यास्तीति आस्तिकः” और “परलोको नास्ति मतिर्यस्यास्तीति नास्तिकः.”

परन्तु यह आस्तिक-नास्तिकपन नहीं है, जैसे कई एक अल्पज्ञ जन कह देते हैं कि, “जो हमारे माने हुए मत को तथा शास्त्र को माने सो आस्तिक, और जो न माने सो नास्तिक”. यह आस्तिक और नास्तिक के भेद नहीं हैं; जवा ! यों तो सब ही कह देंगे कि, जो हमारे मत को स्वीकार न करे सो नास्तिक;

क. यह आस्तिक-नास्तिकपन क्या हुआ ?
यह तो ऊगमा ही हुआ !

बस ! नास्तिकों की बात तो अलग रहने दो. अब आस्तिकों में भी बहुत मत हैं. परन्तु विचारदृष्टि से देखा जावे तो आस्तिकों में दो मत की प्रवृत्ति बहुत प्रसिद्ध है, (१) जैन और (२) वैदिक. क्योंकि आर्य्य लोगों में कई शाखे जैनशास्त्रों को मानती हैं, और बहुत शाखें वेदों को मानती हैं, अर्थात् जैनशास्त्रों के माननेवालों में कई मत हैं, और वैदिक मतानुयायीओं में तो बहुत ही मतभेद हैं.

अब विद्वान् पुरुषों को विचारणीय यह है कि, इन पूर्वोक्त दोनों में क्या २ भेद हैं ? वास्तव में तो जो अच्छी २ बातें हैं उनको तो सब ही विद्वान् प्रमाणिक समझते हैं. और भेद भी हैं; परन्तु सब से बड़ा भेद तो जैन और वेद में ईश्वर कर्ता-अकर्ताके वि-

पथ में है. यथा कईएक मत जैन, बौध, जै-
मिनी, मीमांसा, कपिल, सांख्य आदि ईश्वर
को कर्त्ता नहीं मानते हैं; और वैदिक, वेद-
व्यास, गौतमन्याय, ब्राह्मण, वैष्णव, शैव;
आदिक ईश्वर को कर्त्ता मानते हैं.

अब ईश्वर के गुण, और ईश्वर का
कर्त्ता होना अथवा न होना, इसका निश्चय
करने को, और कुछ मुक्ति के विषय में स्व-
मतपरमत के मतान्तर का संक्षेप मात्र कथन
करने के लिये “ मिथ्यात्व तिमिर नाशक ”
नाम ग्रंथ बनाने की इत्ना हुई. इसमें जो
कुछ बुद्धि की मन्दता से न्यूनाधिक वा विप-
रित लिखा जावे तो सुझ जन कृपापूर्वक उसे
सुधार दें. ऐसे सज्जन पुरुषों का बड़ा ही
उपकार समझा जावेगा.

यह ग्रंथ आद्योपान्त विचारपूर्वक नि-
ष्पक्षपात दृष्टि से (*With Unprejudiced Mind*)
अवलोकन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों को मिथ्या
भ्रम रूप रोगके विनाश करनेके लिये औष-

धरूप उपकारी होगा.

इस ग्रंथ में ईश्वरको कर्ता अकर्ता मानने के विषय में १५ प्रश्नोत्तर हैं; जिनमें ईश्वर को कर्ता मानने में चार दोष दिखाये गये हैं, और कर्म को कर्ता मानने के विषय में पदार्थज्ञान अर्थात् जीवका और पुद्गल का स्वरूप संक्षेप मात्र युक्तियों से स्पष्ट रीति से सिद्ध किया गया है. और जो वेदानुयायी पण्डित ब्राह्मण, वैष्णव आदिक हैं वह तो आवागमन से रहित होने को मोक्ष मानते हैं; परन्तु जो नवीन वेदानुयायी 'दयानन्दी' वर्ग हैं वह मोक्ष को जी आवागमन में ही दाखिल करते हैं. इस विषय का जी यथामति युक्तियों द्वारा खण्डन किया गया है. इसके अतिरिक्त, यत्किञ्चित् वेदान्ती अद्वैतवादी नास्तिकों के विषय में २० प्रश्नोत्तर हैं; जिनमें उनही के ग्रन्थानुसार द्वैतभाव और आस्तिकता सिद्ध की गई है.

(श्री परमेश्वरने ममः)

श्री

सम्यक्त्व सूर्योदय जैन.

अर्थात्

मिथ्यात्व तिमिरनाशक.

आरिया (दयानन्दी) :—तुम ईश्वर को मानते हो वा नहीं ?

जैनी :—हां ! मानते हैं.

आरिया :—तुम सुनी सुनाई युक्ति से मानते हो वा तुमारे खास मत में अर्थात् किसी मूल सूत्र में भी लिखा है ?

जैनी :—मूल सूत्र में भी लिखा है.

आरिया :—सूत्रों के नाम ?

जैनी :—(१) आचाराङ्गजी, (२) सप्त-वायाङ्गजी, (३) जगवतीजी.

आरिया :—इन पूर्वोक्त सूत्रों में ईश्वर

को किस प्रकार से माना है ?

जैनी:—श्रीमत् आचाराङ्गजी के अध्ययन पांचवें, उद्देशे षष्ठे के अन्त में ऐसा पाठ है:—

गाथा.

“न काळ, न रूहे, न संगे, न इत्थी,
न पुरुसे, न अन्नहा परिणे, सन्ने, उवमाण्वि-
ज्झइ, अरुवी सत्ता, अपय सपय नत्थी, न
सद्दे, न रूवे, न गंधे, न रसे, न फामे, इच्चे
तावती तिबेमि”

जिसका अर्थ यह है कि, मुक्त रूप प-
रमात्मा अर्थात् सिद्ध जिसको (न काळ)
काय नहीं अर्थात् निराकार, (न रूहे) जन्म
मरण से रहित अर्थात् अजर अमर, (न
संगे) राग द्वेषादि कर्म का संग रहित अर्थात्
वीतराग सदैव एक स्वरूपी आनंद रूप,
(न इत्थी न पुरुसे) न स्त्री, और न पुरुष
उपलक्षण से, न क्लीब, (न अन्नहा परिणे) न-

हैं है जिसकी अन्यथा प्रज्ञा अर्थात् विस्मृति नहीं,—अल्पज्ञ नहीं, (सन्ने) ज्ञानसंज्ञा अर्थात् केवलज्ञानी सर्वज्ञ, (उवमाण विज्ञा) उपमान विद्यते अर्थात् इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसकी उपमा ईश्वर को दी जावे, (अरुचीसत्ता) अरूपीपन, (अपय सपयनत्यी) स्थावर जंगम अवस्था विशेष नत्यी, (न सहे) शब्द नहीं, (न रूवे) कोई रूप विशेष नहीं अर्थात् श्याम, श्वेत आदि वर्ण नहीं, (न गन्धे) गन्धि नहीं, (न रसे) मधु, कटु आदि रस नहीं, (न फासे) शीतोष्णादिक स्पर्श नहीं, (इच्चे) इति, (तावती) इत्यावत्, (तिव्वेमि) ब्रवीमि—कहता हूँ.

आरियाः—यद् महिमा तो मुक्त पद की कही है, ईश्वरकी नहीं.

जैनीः—अरे जोले ! मुक्त है सो ईश्वर है, और ईश्वर है सो मुक्त है.

इस स्थानमें मुक्त नाम ईश्वर का ही है.

क्यों कि ईश्वर नाम तो और ऐश्वर्य वालों-
का भी होता है, परन्तु खास नाम ईश्वर का
मुक्त ही ठीक है; जैसे कि स्वामी दयानन्द
ने जी “सत्यार्थ प्रकाश” (संवत् १९५४ के
छपे हुए) समुल्लास प्रथम पृष्ठ १६ मी
पंक्ति नीचे ३ में ईश्वरका नाम मुक्त लिखा
है; इसीको जैन मत में सिद्ध पद कहते हैं.
और जी बहुत से ग्रंथों में ईश्वर की ऐसे ही
स्तुति की गई है; जैसे कि मानतुङ्गाचार्य कृत
“भक्तामर स्तोत्र ” काव्य २४:—

श्लोक.

त्वामव्ययं विभु मचिन्त्य मसंख्य मा-
द्यं । ब्रह्माण मीश्वर मनन्त मनङ्गकेतुम् । यो-
गीश्वरं विदितयोग मनेकमेकं । ज्ञानस्वरूप म-
मलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ ॥

इस उद्धिखित श्लोक का अर्थ:—हे प्रजो !
सन्तजन आप को ऐसा कहते हैं:—अव्यय-
म्=अविनाशी; विभुम्=सब शक्तिमान्; अ-

चिन्त्य; असंख्य; आद्यं अर्थात् सब से प्रथम जहांतक बुद्धि पहुंचावे तुम्हें पहिले ही पावे अर्थात् अनादि; ब्रह्मा ईश्वर अर्थात् ज्ञान आदि ऐश्वर्य का धारक, सब से श्रेष्ठ अर्थात् सब से उच्च पदवाला; अनन्तम् जिसका अन्त नहीं; अनंगकेतु-कामदेव-विकारबुद्धिके प्रकाश रुपी सूर्य को ढकने वाला केतु रुप जीस्का ज्ञान है; योगीश्वरम्; विदित हुआ है योग स्वरुप जीनकु; अनेकमेकम् अर्थात् परमेश्वर एक जी है, और अनेक जी है; जावत्वं एक, जव्यत्वं अनेक; अर्थात् ईश्वर पदमें द्वैत जाव नहीं, ईश्वर पद एक ही रूप है, इत्यादि नामों से तथा ज्ञान स्वरुप और निर्मल रूप कीर्तन करते है.

आरिया:—यह तो मानतुङ्गजी ने ऋषभ देव अवतार की स्तुति की है, सिद्ध अर्थात् ईश्वर की तो नहीं ?

जैनी:—ऋषभदेवजी क्या अनादि अ-

नन्त थे ? अरे जाई ! ऋषभदेवजी तो राज-
 पुत्र, धर्मावतार, तीर्थंकर देव हुए हैं; अर्थात्
 उन्होंने राज को त्याग और संयम को साध,
 निर्विकार चित्त—निज गुण रमण—आत्मानन्द
 पाया; तब अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ईश्वरी-
 य ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके प्रयोग से उ-
 न्होंने जाना और देखा कि, शुद्ध चेतन—
 परमात्मा परमेश्वर जी ऐसे ही सर्व दोष
 रहित—सर्वदा आनन्द रूप है. तब अज्ञान
 का अन्त होकर, कैवल्य ज्ञान प्रगट हुआ,
 लोकांलोक, जन्म—चेतन, सुद्धम—स्थूल, सर्व
 पदार्थों को प्रत्यक्ष जाना; अर्थात् सर्वज्ञ हुए.
 फिर परोपकार के निमित्त, देश देशान्तरों में
 सत्य उपदेश करते रहे; अर्थात् ईश्वर सिद्ध
 स्वरूप ऐसा है—और जीवात्मा का स्वरूप ऐसा
 है—और जन्म पदार्थ परमाणु आदि का
 स्वरूप ऐसा है—और इनका स्वभाव जन्म में
 जन्मता, चेतन में चेतनता, अनादि है—और

ऐसे कर्मबंध और मोक्ष होती है, इत्यादिक. और तुम जी इसी बात को मानते हो; परन्तु यथार्थ न समझने से और प्रकार से कहते हो. जैसे कि, ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में ज्ञान की प्रेरणा की, तब उन्होंने वेद कहे. सो हे जोले ! क्या ईश्वर को राग द्वेष थी, जो कि उन चार ऋषियों के हृदय में ज्ञान दिया, और सब को न दिया ?

आरिया—अजी ! जिनके हृदय शुद्ध होते हैं, उन्हीं को ज्ञान देते हैं.

जैनीः—तो बस! वही बात जो हमने ऊपर लिखी है कि ईश्वर ज्ञान नहीं देता, जिन ऋषियों के हृदय तप-संयम से शुद्ध हो जाते हैं, उनको स्वयं ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है. बस ! फिर वह ऋषभ-देवजी देहान्त होनेपर रागद्वेष इत्यादि संज्ञा के अभाव से मोक्ष अर्थात् ईश्वर परमात्मा के प्रकाश में प्रकाश रूप से प्रविष्ट हुए—शामिल

हुए, उस मोक्षपद सिद्ध स्वरूप की स्तुति की है, और इसी प्रकार से तुम लोग भी मानते हो, जैसे कि सम्बत् १९५४ के गपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के प्रथम समुद्घास की ३ री पृष्ठ ११ वीं पंक्तिमें लिखा है, कि "ॐ" आदि परमेश्वर के नाम यजुर्वेद में आते हैं, और ४ र्थ पृष्ठ नीचेकी १म पंक्ति में और पृष्ठ ५ मी की ऊपरकी १म पंक्ति में लिखा है, कि सर्व वेद सर्व धर्म अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन मान्य करते, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम "ॐ"कार है, अब समझने की यह बात है, कि जिसकी प्राप्ति अर्थात् परमेश्वर के मिलने की इच्छा करके तप आदि करते हैं अर्थात् प्राप्ति होना, मिलना, शामिल-होना इनका वास्तव में एक ही अर्थ है.

आरियाः—जैन मत में तो, जीव त-

प-संयम से शुद्ध हो कर मुक्त होता है उसे ही सिद्ध अर्थात् ईश्वर मानते हैं; अनादि सिद्ध अर्थात् ईश्वर कोई नहीं मानते हैं.

जैनः—उत्तराध्ययन सूत्र—अध्ययन ३६ गाथा ६५ में सिद्ध को ही अनादि कहा है:-

(गाथा.)

एगत्तेण साइया अपज्जवसीया विय
पुहुत्तेण अणाइया अपज्जवसिया विय ॥६६॥

(एगत्तेण) कोई एक तप-जप से निष्कर्म हो कर सिद्धपद को प्राप्त हुआ उसकी अपेक्षा से सिद्ध (साइया) आदि रहित, (अपज्जवसीया) अन्त रहित माना गया है; और (पुहुत्तेण) इस से पृथक् बहुत की अपेक्षा से सिद्ध (अनाइया) आदि रहित अर्थात् जिसका आदि नहीं है, (अपज्जवसिया)

अन्त रहित (अन्त नहीं जिसका) अर्थात्, अनादि-अनन्त ऐसे कहा है जो महात्मा कर्म दाय करके मोक्षपद को प्राप्त हुए हैं उन-की अपेक्षा से तो सिद्ध, आदि सहित और अन्त रहित माना गया है; और जो सिद्ध पद परम्परा से है वह अनादि-अनन्त है.

(आरिया:-) वह ज़ी तो कज़ी सिद्ध ब-ना होगा.

(जैनी:-) बना हुआ कहे तो आदि हुआ; अनादि की तो आदि नहीं हो सकती-और अनन्तका अन्त नहीं हो सकता क्योंकि जब सूत्रमें सिद्धको-अनन्त कह दिया तो फिर बना हुआ अर्थात् आदि कैसे कही जावे?

(आरिया:-) "सत्यार्थ प्रकाश" ४८८ पृष्ठ १३ वीं पंक्तिमें लिखा है कि जिस पदार्थ-को स्वभाव 'एक देशी' होवे उसका गुण-कर्म स्वभावज़ी 'एक देशी' हुआ करता है.

जैनी:—यह बात ठीक नहीं है; क्यों कि जो मोटा और बड़ा हो क्या उसमें गुण भी बने होंगे ? और जो गेडा-पतला हो उसमें गुण भी गेड़े अर्थात् स्वल्प होंगे ? परन्तु सूर्य तो 'एक देशी' और गेडा होता है, और उसका प्रकाश ब्रह्मा—सर्वव्यापक होता है, कहो जी, यह कैसे ?

आरिया:—तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो वा नहीं ?

जैनी:—ईश्वर कर्त्ता होता तो हम मानते क्यों नहीं ?

आरिया:—तो क्या ईश्वरकर्त्ता नहीं है?

जैनी:—नहीं; क्यों कि हमारे सूत्रों में और हमारी बुद्धि के अनुसार, किसी प्रमाण से भी ईश्वर कर्त्ता सिद्ध नहीं हो सकता है. तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो ?

आरियाः—हां; हमारे मत का तो सिद्धान्त ही यह है कि ईश्वर कर्त्ता है.

जैनीः—ईश्वर किस ९ पदार्थ का कर्त्ता है ?

आरियाः—सर्व पदार्थों का.

जैनीः—पदार्थ तो कुछ दो हैंः—(१) चेतन और (२) जम्. चेतन के ९ भेदः—(१) परमेश्वर चेतन और (२) संसारी अनन्त जीव चेतन. जम् के ९ भेदः—(१) अरूपी (आकाश काळादि) और (२) रूपी (परमाणु आदि) सो तो अनादी हैं. अब यह बताओ कि ईश्वर कोइ नया जीव अथवा नया परमाणु बना सकता है वा नहीं.

आरियाः—नहीं.

जैनीः—तो फिर तुम्हारे ईश्वर नें बनाया ही क्या ? वस ! तुम्हारा पूर्वोक्त ईश्वर को सर्व पदार्थ कर्त्ता कहना यह मिथ्या सिद्ध हुआ.

(आरिया मौन हो रहा.)

जैनी:—जवा ! यह तो बताओ कि ईश्वर (स्वतंत्र) खुद अस्तित्व है वा परतंत्र (पराधीन) अर्थात् वे अस्तित्व है.

आरिया:—वाहजी वाह ! आपने यह कैसा प्रश्न किया ? ईश्वर के स्वतंत्र होने में कोई किसी प्रकार का सन्देह कर सकता है ? ईश्वर तो स्वतंत्र ही है.

जैनी:—ईश्वर किस एकर्म में स्वतंत्र है ?

आरिया:—ईश्वर के जी क्या कर्म हुआ करते हैं ?

जैनी:—तुम तो ईश्वर के कर्म मानते हो.

आरिया:—हम ईश्वर के कैसे कर्म मानते हैं ?

जैनी:—तुम ईश्वर को न्यायकारी (न्याय करने वाला—दण्ड देने वाला), अपनी

इच्छा के अनुसार सृष्टि के रचने वादा मान-
ते हो.

आरिया:—हां ! इसको तो हम स्विकार
करते हैं.

जैनी:—न्याय करना भी तो एक कर्म ही
है; और दण्ड देना भी एक कर्म ही है. इच्छा
भी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कर्म)
है. सृष्टि का रचना भी तो कर्म है.

आरिया:—(किञ्चित् मौन हो कर) हां !
मुझे स्मरण है कि हमारे “ सत्यार्थ, प्रकाश ”
के ६३४ पृष्ठ की ११ पंक्तिमें ईश्वर और उ-
सका गुण कर्म स्वभाव ऐसे लिखा है.

जैनी:—जब ! यह तो बताओ कि ईश्वर
कोन १ से और कितने कर्म करता है ?

आरिया:—कर्मों की संख्या (गिनती)
तो नहीं की है.

जैनी:--तो फिर ईश्वर जी हमारा ही जा-
ई ठहरा; जैसे हम अनेक कर्म करते हैं ए-
से ही ईश्वर जी करता हैं. तो फिर जिस प्र-
कार से हम को कर्म का फल भोगना पड़ता
है, इसी प्रकार से ईश्वर को जी भोगना पड़ता
होगा; वा, जैसे हमें कर्म फल भुगताने बाधा
ईश्वर को मानते हो, ऐसे ही ईश्वर को जी को-
ई और ही कर्म फल भुगताने बाधा मान-
ना पड़ेगा.

(आरिया मौन हो रहा.)

जैनी:--जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र ?

आरिया:--स्वतंत्र.

जैनी:--जीव में स्वतंत्रता अनादि है वा
आदि ? स्वतः सिद्ध है वा किसीने दी है ? यदि
अनादि मानोगे तो जीव स्वयं ही कर्त्ता सिद्ध
हुआ; इसमें फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता
(जरूरत) रही ? यदि आदि से (किसी की

—ईश्वर की) दी हुई मानोगे तो ईश्वर में दो दोष प्राप्त होंगे.

आरिया:—कौन ९ से ?

जैनी:—एक तो प्रथम अद्वयता और द्वितीय अन्यायकारिता.

आरिया:—किस प्रकार से ?

जैनी:—इस को हम विस्तारपूर्वक आगे कहेंगे. अब तो तुम यह बताओ कि तुम ईश्वर में कौन ९ से गुण मानते हो ?

आरिया:—गुण तो बहुत से हैं; परन्तु संक्षेप से चार गुण विशेष प्रधान (बड़े) हैं.

जैनी:—कौन ९ से ?

आरिया:—१. सर्वज्ञ; २. सर्व शक्तिमान्; ३. न्यायकारी और ४. दयालु.

जैनी:—ईश्वर को कर्त्ता मानने से ईश्वर में इन चारों ही गुणों का नाश पाया जावेगा.

आरिया:—किस प्रकार से ?

जैनी:—इस रीति से. आप यह तो बता-
इये कि ईश्वर को न्यायकारी तुमारे मत में किस
प्रकार से मानते हैं ?

आरिया:—राजा की तरह; जैसे चोर
चोरी कर लेता है, फिर वह चोर स्वयं ही
कारागार में (कैद में) नहीं जाता है; उस को
राजा ही दण्ड देता है (कैद करता है). ऐसे
ही ईश्वर जीवों को उन के कर्म का दण्ड
(फल) देता है.

जैनी:—वह तस्कर (चोर) राजा की
सम्मति (मर्जी) से चोरी करता है वा अ-
पनी ही इच्छा से ?

आरिया:—अपनी इच्छा से; क्यों कि राजा
लोगों ने न्यायकारी पुस्तक बना रखे हैं, और
प्रत्येक स्थान में घोषणा करवा दी है कि
कोई भी तस्करता (चोरी) मत करे; और
अपने पहरदार नियत कर रखे हैं, इत्यादि.

जैनी:-क्या, राजा में चोरों के रोकने की शक्ति नहीं है ?

आरिया:-शक्ति तो है; परन्तु राजा के परोक्ष चोरी हुआ करती है.

जैनी:-यदि राजा को किञ्चित् मात्र ज्ञी समाचार मिले, कि चोर चोरी करेंगे वा कर रहे हैं, तो राजा चोरी करने देवे वा नहीं ?

आरिया:-कदाचित् ज्ञी नहीं.

जैनी:-तो क्या करे ?

आरिया:-यदि राजा को प्रतीत (मा-
खूम) हो जावे कि मेरे नगर में चोर आए
हैं वा चोरी कर रहे हैं अथवा करेंगे, तो
राजा उनका प्रथम ही यत्न कर देवे अर्थात्
जमानत ले लेवे किंवा कैद कर देवे, इत्यादिक.

जैनी:-यदि राजा ऐसा प्रबन्ध (इन्ति-
याम्) न करे अर्थात् प्रथम तो चैनसे चो-
री कर लेने देवे और फिर दाण्ड देने को

सुसन्न-६ अर्थात् होशियार हो जावे तो राजा को कैसे समझना चाहिये ?

आरियाः—अन्यायशास्त्री अर्थात् बे-इनसाफ.

जैनीः—वस ! अब देखिये कि तुम्हारे ही मुख से ईश्वर को राजा की तरह कर्त्ता मानने में तीन गुणों का तो नाश सिद्ध हो चुका.

आरियाः—किस प्रकार से ?

जैनीः—क्या तुम्हें प्रतीत (माझूम) नहीं हुआ ?

आरियाः—नहीं.

जैनीः—लो, सुनो ! जब कि तुम ईश्वर के कर्त्तृत्व अर्थात् कर्त्ता होने के विषय में राजा का दृष्टान्त देते हो, तो इसमें युक्ति सुनो. ज्ञाता ! यह तो बताइये कि चोर ईश्वर की प्रेरणा (इच्छा) से चोरी करने में प्रवृत्त होता है वा अपनी इच्छा से ?

आरिया:-अपनी ही इच्छा से.

जेनी:-क्या, ईश्वर में चोरों को चोरी से रोकने की शक्ति नहीं है? क्यों कि, विना ही इच्छा के काम तो दुर्बल अर्थात् कमजोर वा परतंत्र [पराधीन] के होते हैं; और ईश्वर तो स्वतंत्र [खुद मुख्त्यार] और सर्वशक्तिमान् स्वीकार [माना] गया है; तो फिर उस की इच्छा के विना ही चोरी क्यों कर हुई ? इससे यह समझा जावेगा कि ईश्वर सर्व शक्तिमान् नहीं है; क्यों कि ईश्वर की इच्छा के विना ही कुत्सित (खोटे) कर्म होते हैं, जिस प्रकार से तुमारे सम्बन्ध १९५४ के छपे हुए " सत्यार्थ प्रकाश " के १९९ पृष्ठ में लिखा है:- (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता है ? (उत्तर) सब की जलाइ और सब का सुख चाहता है. अब विचारने की बात है कि वह तो चाहता नहीं कि किसी की बुराई या किसी को कष्ट हो (कुकर्म हो); परन्तु होते है.

इस लिये ज्ञात हुआ कि ईश्वर कारण वश अर्थात् लाचारी अमर से लाचार है। इस वास्ते यह प्रथम ईश्वर में अशक्ति दोष सिद्ध हुआ।

आरियाः—ईश्वर में चोरों को रोकने की शक्ति तो है परन्तु ईश्वर की बेखबरी में चोरी होती है।

जैनीः—तो फिर ईश्वर सर्वज्ञ न रहा। क्यों कि सर्वज्ञता के विषय में बेखबरी का शब्द तो कदापि नहीं घट सकता। जो सर्वज्ञ है वह तो सर्व काल (जूत, जविष्य, वर्तमान) में सर्व पदार्थों को जानता है। इस लिये यह द्वितीय [दूसरा] अल्पज्ञता रूप दोष सिद्ध हुआ।

आरियाः—ईश्वर ने तो राजा की तरह (न्याय पुस्तक) अर्थात् कानून के पुस्तक वेद बना दिये हैं, और पहरेदार वत् रक्षक साधु वा उपदेशक घोषणा अर्थात् ढंमोरा फेर रहे हैं; परन्तु जीव नहीं मानते।

जैनीः—अरे जाई ! यही तो ईश्वर के कर्ता मानने में, वा राजा की ज्ञान्ति दृष्टान्त देने में, दो दोष सिद्ध होने का लक्षण ही है. क्यों कि राजा को अल्प शक्तिमान् और अल्पज्ञ होनेसे ही न्याय पुस्तक-कानून की किताबें बनाने की और पहरेदारों के रखने की आवश्यकता अर्थात् जरूरत होती है. ऐसे ही ईश्वर में कर्ता मानने से दो दोष सिद्ध हुए हैं. क्यों कि जिसमें सर्वशक्ति हो और जो सर्वज्ञ हो, उसकी इच्छा के प्रतिकूल अर्थात् वर्खिलाफ काम कभी नहीं हो सकता. यदि हो जाय तो पूर्वोक्त राजा कीसी तरह तृतीय [तीसरा] दोष अन्यायकारित्व का अर्थात् बेइनसाफ होने का माना जावेगा. जैसे कि किसी पुरुष के कई एक पुत्र हैं. और पिता की इच्छा सब पुत्रों के सदाचारी (नेक) और बुद्धिमान् [अक्लमन्द] और धनाढ्य (दौलतमन्द) होने की है. यदि पिता

के अधीन हो तो सब को पूर्वोक्त एक सार करे. परन्तु पिता के कुछ अधीन में नहीं, उनही के पूर्व कर्मों के अधीन है. कोई कर्मों के अनुसार बुद्धिमान और कोई मूर्ख, और कोई धनाढ्य और कोई दरिद्री, और कोई कुपात्र, और कोई सुपात्र होते हैं. अब देखिये कि किसी के पुत्रने किसी कारण से जहर खा लिया; जब उस को कष्ट हुआ तब उसका पिता और पिता के सज्जन जन आए और मायूम किया कि इसने जहर खाया है; तब उस के पिता को सब सज्जन पुरुष उपाधमन्त्र (उपांजा) देने लगे कि तूने इस को जहर क्यों खाने दिया? तब उसका पिता बोला, कि जला ! मेरे सम्मुख (सामने) खाता तो मैं कैसे खाने देता ? मेरे परोक्ष [परोखे] खा लिया है. अथवा फिर उस के पिताने कहा कि खाया तो मेरे प्रत्यक्ष [सामने] ही है. तब सज्जन पुरुषों ने कहा कि तूने जहर खाते

हुए इसे क्यों कर नहीं रोक? तब पिता बोला कि मैं हटाने में बाकी ची रखता ? मैंने तो इस के हाथ में पुनिया देखते ही हाथ पकड़ लिया और बहुत निरोध किया अर्थात् हटाया, परन्तु यह तो बलात्कार (जबरदस्ती) से हाथ छुमा कर खा ही गया. मैं फिर बहुत लाचार हुआ. क्यों कि मेरे में इतनी शक्ति कहां थी, जो कि मैं इस के साथ .मुष्टियुद्ध अर्थात् मुकम्मका हो कर इसे जहर खाने से रोकता. अब आप समझ लीजिये कि पिता की बे खबरी में और शक्ति से बाह्य (बाहर) हो कर पुत्र के जहर खाने से तो पिता के जिम्मे अन्याय कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; परन्तु पिता को खबर ची हो और छुमाने की शक्ति ची हो, फिर पुत्र को विष खाने देवे और खाने के अनन्तर (पीठे) पुत्र को दण्ड अर्थात् धर्षण (झिड़का) आदि देवे, तो वह सज्जन पुरुष पिता को अन्यायकर्ता (बेइतसाफ)

कहें वा नहीं, कि अरे मूर्ख ! तेरे सामने ही तो इसने विष (जहर) खाया, और यद्यपि तेरे में रोकने की पूर्ण शक्ति जी थी, तथापि तूने उस समय तो रोका नहीं, और अब इसमें तू दण्ड देता है ! अरे अन्यायी ! अब तू जला बनता है !

इसी प्रकार से तुम जी ईश्वर को क्या तो अल्पज्ञ और शक्तिहीन मानोगे नहीं तो अन्यायी. यह तृतीय (तीसरा) दोष अवश्य ही सिद्ध हुआ. अब चतुर्थ (चौथा) सुनो.

कहोजी ! तुम्हारे वेदों में ईश्वरोक्त (ईश्वर की कही हुई) यह ऋचा है कि “ अहिंसा परमो धर्मः ” ?

आरियाः—हां ! हां ! जी सत्य है.

जैनीः—तो यह छाखों गौ आदिक पशुओं का प्रतिदिन कसाई आदिक वध करते हैं यह क्या ? यदि ईश्वर की इच्छा से होते हैं, तो ईश्वर की दयालुता कहां रही ? इस ज्ञान्ति से यह चतुर्थ (चौथा) दोष निर्दयता का

सिद्ध हुआ. और “अहिंसा परमो धर्मः” यह कहना कहाँ रहा? यदि विना मर्जी से कहो, तो ईश्वर उन हिंसकों (कसाईयों) से मर कर क्या लाचार हो रहता है? जो कि उनको रोक नहीं सकता तो पूर्वोक्त शक्तिहीन ठहरा; अर्थात् सर्वशक्तिमान न रहा.

आरिया:—ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता अर्थात् अख्तियार दे दिया है, इस कारण से अब रोक नहीं सकता; जो चाहें सो करे.

जैनी:—बस ! अब तुम्हारे इस कथन से हमारे पूर्वोक्त [पहले कहे हुए] दो दोष सिद्ध हुए.

आरिया:—कौन ९ से वह दोष हैं ?

जैनी:—एक तो अल्पज्ञता, और दूसरी अन्यायता.

आरिया:—किस ९ प्रकार से?

जैनी:—इस ज्ञान्ति से; ईश्वर को प्रतीत (मादूम) न होगा कि यह जीव हिंसा

आदि पूर्वक खोद्वे कर्म करेंगे. यदि माझूम होता, तो ऐसे ९ उष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर स्वतंत्रता कदापि न देता. इस से प्रथम अदपज्ञता का दोष सिद्ध हुआ. यदि माझूम था, तो ऐसा उष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर ने स्वतंत्रता (अख्तियारी) दी, सो महा अन्याय है. क्यों कि, अब जी राजा लोग उष्ट कर्म करने वाले [स्वामी की मर्जी से प्रति-कूल अर्थात् बिना आज्ञा से चलने वाले] उष्ट जनों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं. इस से दूसरा अन्यायता का दोष सिद्ध हुआ.

आरियाः—ईश्वर उन कसाईयों से उन जीवों का कर्म फल (बदला) जुगताता है.

जैनीः—तो फिर ज्यों जी ईश्वर के ही जिम्मे दोष आवेगा. क्यों कि जब णों के जीव ने कर्म कसाईयों से जुगताने वाले करे होंगे, तब जी तो ईश्वर मौजूद ही होगा. फिर वह कर्म ईश्वर ने कैसे करने दिये, जिन का फल (बदला)

जुगताने में ईश्वर को कसाई-पापी बनाने पमे? यदि ऐसे कहोगे कि वह गौ का जीव स्वतंत्र है, अपनी अख्तियारी से कर्म करता है, तो फिर वह जिव स्वयं ही कर्त्ता अर्थात् अपने कर्मों का कर्त्ता (अपने फेलों का फायदा) रहा, इस से ईश्वर तो कर्त्ता न ठहरा. यदि ऐसे कहोगे कि ईश्वर ने ही जीवों को स्वतंत्रता (अख्तियार) दिया है, तो फिर वही दो दोष विद्यमान (मौजूद) हैं: (१) अल्पज्ञता और (२) अन्यायता. यदि यह कहोगे कि वह कर्म जी ईश्वर ही ने करवाये हैं, तब तुम आप ही समझ लो कि तुम्हारे ईश्वर की कैसी दयालुता और न्यायता है! तुम्हारी ज्ञान्ति मुसल्मान लोग जी खुदा को कर्त्ता मानते हैं.

मुसल्मान:-खुदा के हुक्म बिना पत्ता जी नहीं दिख सकता.

जैनी:-खुदा को क्या ए मंजूर है?

मुसल्मान:- (१) रहम दिखी, (२) स-

अब बोलना, (३) इमानदारी, (४) बन्दगी
वगैरः ९

जैनीः—क्या ९ ना मंजूर है ?

मुसलमानः—(१) दरामी, (२) चोरी,
(३) चुगलखोरी, (४) बे रहमी, (५) बे इमानी,
(६) व्यसज खाना, (७) सूअर मांस, (८) म-
दिरा (शराब), वगैरः ९

जैनीः—तो फिर खुदा के हुक्म बिना उ-
पर लिखे हुए दुष्ट (खोट्टे) कर्म क्यों हो-
ते हैं? अब या तो तुम्हारा पहिला कथन
[कहना] गलत है कि, खुदा के हुक्म
बिना पना जी नहीं हिलता; (२) या तो खुदा-
ही के हुक्म से उपर लिखे दुष्कर्म होते हैं!
तो यह तुम ही विचार कर लो कि तुम्हारा खुदा
कैसे ९ दुष्ट कर्म करवाता है ? (३) क्या खु-
दा के हुक्म से बिना दुष्ट कर्म करने वाले खुदा
से बलवान् (जबरदस्त) हैं, जो खुदा को रद्द
[अद्वल] के निन्दित कर्म करते हैं? अब यह

बताइये कि इन पूर्वोक्त तीनों बातों में से कौन सी बात सत्य है ? बस ! अब पूर्वोक्त दोनों प्रश्नोत्तरों के अर्थ को निरपेक्षदृष्टि से देखो और सोच समझ कर मिथ्या भ्रम का त्याग करो और सत्य का ग्रहण करो. यह पूर्वोक्त चार दोष सिद्ध होने से हम ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं अब तुम ईश्वर के गुण और ईश्वर का कर्त्ता होना और यह चारों दोष भी न आवें ऐसा सिद्ध कर दिखाओ.

यदि इस भ्रम से कर्त्ता कहते हो कि जन्म आप ही कैसे मिल जाता है, तो हम आगे चल कर जड़ का स्वरूप का भी किञ्चित् वर्णन करेंगे; उससे तुमने निश्चय कर लेना. परन्तु कुडमां (सम्बंधी) वाले नाई की तरह बार ९ निषेध (इन्कार) न करना; जैसे दृष्टान्त है कि- सुंदरपुर नगर में धनदत्त नाम से एक श्रेष्ठ रहता था, और घर में एक पुत्र भी था. वसन्तपुर नगर से सोमदत्त श्रेष्ठ की कन्या की सगाई

हठवादी नामक नाई धनदत्त शेठ के पुत्र के लिये ले कर आया. और धनदत्त शेठ ने उस नाई की जालि जान्ति (अन्ही तरह से) खातिर करी. और फिर शेठ ने नाई से पूछा कि, आप प्रसन्न हुए ? तब नाई ने कहा कि, नहीं. फिर दूसरे दिन शेठ ने बहुत अच्छी जान्ति से घेवरादिक पकवान खिटाए और पूछा कि, राजाजी! अब तो प्रसन्न हुए हो? तब नाई ने उत्तर दिया कि, नहीं. इसी प्रकार से फिर तीसरे दिन शेठ ने विविध प्रकार की अर्थात् जान्ति ९ की वस्तुएं मोतीचूर और मिठाई, बादाम, पिस्तों के बने हुए मोदक अर्थात् लड्डू आदिक जोजन करवाये और फिर पूछा कि, जी! अब तो प्रसन्न हो? नाई ने कहा कि, नहीं. तब शेठजी लाचार हुए, और उस नाई को बिदा किया.

॥ अथ गुरु शिष्य सम्वाद ॥

शिष्य:-हे गुरो ! सुख-दुःख, जीवन-मरण, सुकृत-दुष्कृत आदिक व्यवहारों का कर्त्ता जीव है वा कर्म, यह आप कृपापूर्वक मुझे जल्दी प्रकार से समझा दीजिये.

गुरु:-हे शिष्य ! कर्म ही है.

शिष्य:-यह तो, अपना वस्त्र, वेष, पुस्तक, इनको जलाञ्जलि देता हूं ! और अपने घर को जाता हूं !

गुरु:-किस कारण सैं उदासीन हुए हो ?

शिष्य:-कारण क्या ? यदि आप कर्म ही को कर्त्ता कहते हो तो फिर हम लोगों को उपदेश किस लिखे करते हो ? और ज्ञान शिक्षा क्यों देते हो कि, सुकृत (शुभ कर्म) करो और दुष्कृत [खोटे कर्म] मत करो ? क्यों कि जीव के तो कुछ अधीन ही नहीं है : न जाने कर्म साधुपन करवावें, न जाने चोरी करवावें !

गुरुः—धीरज से सुनो ! कर्ता वा अकर्ता जीव ही है.

शिष्यः—हांजी ! यह तो सत्य है; क्यों कि जीव ही शुभ (अच्छे) और अशुभ (बुरे) कर्म करने में स्वतंत्र है. परन्तु गुरुजी ! इस में एक और सन्देह उपजा है. कि यदि जीव ही कर्ता हो, तो फिर जीव अपने आप को दुःखी होने का, बूढ़े होने का, मृत्यु होने का और दुर्गति में जाने का तो कभी यत्न नहीं करता है; फिर यह पूर्वोक्त व्यवस्था (हावतें) क्यों कर होती हैं ?

गुरु (थोमा हंस कर) :—तो जाई ! कोई ईश्वरादिक कर्ता होगा.

शिष्य (ठहर कर) :—ऐसा ईश्वर कौनसा है जो जीवों को पूर्वोक्त व्यवस्था (हावतें) देता है ? क्यों कि जीव तो अर्थात् हम तो दुःखी होना, बूढ़े होना, मर जाना, दुर्गति में पड़ना चाहते नहीं हैं. और वह हमें ब-

छात्कार (जबर्दस्ती से) दुःखी और मृत्यु आदि व्यवस्था को प्राप्त करता है. क्योंकि कइएक ऐसे ९ जवानी में जीवन को लोचते ही मर जाते हैं, जिनके मरने के पश्चात् (पीठे से) सात ९ गृहों (घरों) को यंत्र (ताले) लग जाते हैं, और स्त्रियें रुदन करती ही रह जाती हैं. क्या यह कष्ट ईश्वर देता है ? यदि ऐसे ईश्वर का कोई स्थान बताओ तो उससे पूछें कि, हे ईश्वर ! जीवों को इतना कष्ट क्यों देते हो ? क्या आप को दया नहीं आती ?

गुरुः—कर्म तो स्वयं (खुद) जीव ही करता है; ईश्वर तो उनके कर्मानुसार फल ही देता है.

शिष्यः—क्या, जिस प्रकार से मजदूरों को मजदूरी का फल (तनखाह) बाबू देता है, ईश्वर जी इसी प्रकार से जीवों के तांईकर्मों का फल देता है वा और प्रकार से ?

गुरुः—मजदूरों की ज्ञान्ति जीवों को

फल नहीं देता है.

शिष्य:—तो, और किस प्रकार से ?

गुरु:—जिस रति से सूर्यका तेज अपनी शक्ति द्वारा सब पदार्थों को प्रफुल्लित करता है, इस प्रकार से ईश्वर जी अपनी शक्ति द्वारा फल देता है.

शिष्य:—सूर्य क्या ए शक्ति देता है ?

गुरु:—अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति, इत्यादिक.

शिष्य:—अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति तो हुआ ही करती हैं; सूर्य ने अपनी शक्ति द्वारा क्या दिया ? और यह जी पूर्वोक्त तुम्हारा कहना ईश्वर कर्त्ता वाद के मत को बाधक (धक्का देने वाला) है; क्यों कि सूर्य तो जन्म है, उसको तो जले बूरे पदार्थ की प्रतीति नहीं है, कि इस वस्तु से कौन ए सा लाभ और क्या ए हानि होगी. तो ते स-

ब को पुष्टि देता है. परन्तु ईश्वर को तुम सर्व-
ज्ञ मानते हो वह अपनी शक्ति (निरर्थक)
अर्थात् . निष्कामे पदार्थ कटीली, सत्यानाशी,
कौंचफली आदिक जन्तुओं में सांप, मछर
आदिक जीव जो किसी जी कृत्य को सम्पादन
अर्थात् सिद्ध नहीं कर सकते, प्रत्युत (ब-
लिक) सब को हानि ही पहुंचाते हैं, तो उन्हें
ईश्वर पुष्टि क्यों देता है ? चेतन को तो शुभ
अशुभ, और नफा-नुकसान समझ कर पुष्टि
देनि चाहिये, जैसे कि, मेघ (बादल) तो चाहे
रूमी-करूमी बाग में बरसे, परन्तु माली तो फ-
लदायक को ही सिञ्चन करेगा. जला! और
देखो, ईश्वर की शक्ति चेतन, और सूर्य की तेजी
जड; यह तुमारा हेतु कैसे मिल सकें ? जलाजी!
फल फूलों को तो सूर्य पुष्टि देता है परन्तु सू-
र्य को, फल फूलों को पुष्टि देने की शक्ति कौन
देता है ?

गुरु (हंस कर):—ईश्वर देता है.

शिष्यः—तो ईश्वर को शक्ति कौन देता है ?

गुरुः—हैं ?

शिष्यः—स्वामी जी ! “हैं” काहेकी ? यों तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर को जी कोई और ही शक्ति देने वाला होगा; और फिर उसको जी कोई और ही शक्ति देनेवाला होगा; यथा फेर—फर्रका दृष्टान्त हैः—

“वसन्तपुर” नाम से एक नगर था. वहाँ का महीपाल नाम से सूधे स्वभाव वाला राजा था. उसकी सभा में जो मकदमा आता था उसके इजहार मुद्दई, मुद्दालह जो कुछ देते थे उनको सुन कर वह कुछ भी इनसाफ नहीं करता था: केवल यही कह देता था कि, “फेर ?” मुद्दई कहता, कि महाराज ! मैंने इसे एक हजार रुपैया दिया. राजा बोला कि, “फेर ?” मुद्दई कहने लगा कि, मुद्दालहने न तो असन्न दिया और नहीं सूद दिया. तब राजा बोला कि, “फेर ?” इसी प्रकार से कचहरी

का समय पूरा कर देता। एक समय एक जमीन्दार का मकदमा आया और जमीन्दार ने आकर कहा कि, मेरी खेती में सैं आधी खेती मेरे चचा के पुत्र अर्थात् जाई ने काट ली है।

राजाः—फेर?

जमीन्दारः—मैंने उसे पकड़ लिया।

राजाः—फेर ?

जमीन्दारः—उसने मुझे मारा।

राजाः—फेर?

जमीन्दारः—मैंने उस को और उस के बेटों को भी मारा।

राजाः—फेर?

जमीन्दारने देखा कि यह तो फेर ही फेर करता है, मेरे इजहारों का फल कुछ भी नहीं निकालता; तब जमीन्दार बदल कर बोला कि, मेरे खेत को चिमियां बहुत चुगने लग गईं।

राजाः—फेर ?

जमीन्दारः—मैंने बहुत उमाड़ परन्तु,

हटी नहीं.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—मैने एक गढा खुदवाया.

राजा:— फेर ?

जमीन्दार:— फिर मैने उसमें दाने माल दिये, तब वहां चिमियां चुगने चली गई.

राजा:— फेर ?

जमीन्दार:—मैने उस गढे (टोए) के ऊपर सिरकी माल कर सब चिमिया को बन्द कर दिया.

राजा:—फेर?

जमीन्दार:—“उस में केवल इतना बौटा बिद्र रक्खा, कि जिसमें से एक ही चिडिया निकल सके.

राजा:—फेर ?

जमीन्दार:—एक चिमिया निकल कर उड़ गई, फर्र !

राजा:—फेर ?

जमीन्दारः—एक और निकल गई;
फर्र ?

राजाः--फेर ?

जमीन्दारः—फर !

राजाः—फेर ?

जमीन्दारः—फर्र !

इसी प्रकार से बहुत काल तक राजा और जमीन्दार “फेर” “फर्र” कहते रहे, अन्त में लाचार हो कर, राजा बोला कि, हे जमीन्दार ! तेरी “फर्र” कभी समाप्त न होगी ? जमीन्दार ने जबाब दीया की, जब तुम्हारी “फेर” समाप्त होगी तभी मेरी “फर्र” खतम होगी !

शिष्यः—यह कई मतानुयायी लोक पूर्वोक्त ईश्वर को किस कारण से कर्त्ता मानते हैं ?

गुरुः—जन्म वस्तु स्वयं ही (आप ही) नहीं मिलती और विच्छिन्तनी; इनके मिलाने वा-

ला कोई और ही अर्थात् ईश्वर होगा, यथा काष्ठ और लोहा पृथक् अर्थात् अलग पड़ा है वह आप ही मिलके तरखत नहीं बन सकता, उनके मिलाने वाला तरखान होगा, इस कारण से.

शिष्यः—वस, इसी भ्रम से ईश्वर को कर्त्ता मान बैठे हैं ? यदि इसी प्रकार से और भी भ्रम में पड़ जावें कि जन्म पदार्थ आप ही नहीं मिलते हैं, इन के मिलाने वाला कोई और ही होना चाहिये, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि, यह जो ज्ञान्ति के बादल होते हैं इनके बनाने वाले भी राज मजदूर होंगे, और सायंकाल के समय जो रङ्ग बरङ्ग के बादल हो जाते हैं उनके रङ्गने वाला कोई रंजक अर्थात् लवारी भी होगा. और जो आकाश में कभी इन्द्र धनुष्य पड़ता है उसके बनाने वाला भी कोई तरखान होगा, और कई काच आदि वस्तुओं का प्रतिबि-

म्ब (साया) पन जाता है तो उसका शीघ्र ही बनाने वाला कोई सिकलीगर जी होगा. अपितु नहीं, यह पदार्थों की पर्याय के स्वभाव (Nature) होते हैं, इस विषय का स्वरूप हम आगे जी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय की खबर के न होनेसे पूर्वोक्त भ्रम पड़ता है. अब यह समझना चाहिये कि, क्या ९ पदार्थ किस ९ पर्याय में मिलने बिठमने का स्वभाव रखते हैं; यथा चुम्बक-पाषाण (मिकनातीस) और लोहे की सूइः दोनों जन्म हैं, परन्तु स्वयं (खुद) ही अपने स्वभाव की आकर्षण शक्ति से मिल जाते हैं.

गुरु—वह यों कहते हैं कि स्वभाव जी ईश्वर ने ही दिया है.

शिष्यः—तो सिंहों को (शेरों को) शिकार का और कसाईयों को पशुवध का स्वभाव किसका दिया मानते होंगे.

गुरुः—कर्मानुसार कहते हैं.

शिष्यः—बस! इतना ही कहना था. परन्तु प्रकृति का भी गुण, कर्म, स्वभाव पूर्वोक्त होता ही है, फिर शंका का क्या काम? यदि ईश्वर का दिया स्वभाव होवे तो अग्नि को ईश्वर जल का स्वभाव दे देवे और जहर को अमृत का स्वभाव दे देवे; क्यों कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है; जो चाहे सो करे. परन्तु ईश्वर कर्त्ता नहीं है; क्यों कि पञ्चम वार सं. १९५४ के बपे हुए “सत्यार्थ प्रकाश” अष्टम समुद्भास ११७ पृष्ठ ११, १२, १३, पंक्ति में लिखा है कि, जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसे अग्नि, उष्ण, जल, शीत, और पृथिवी आदिक जगत् को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता. अब तर्क होता है की, वह नियम किस के बांधे हुए थे, जिनको ईश्वर भी विपरीत अर्थात् बदल नहीं सकता? बस! सिद्ध हुआ कि, पदार्थ भी अनादि हैं और उनके स्वभाव अर्थात् नियम भी अना-

दि हैं, तो फिर ईश्वर किस वस्तु का कर्त्ता हुआ ?

गुरुः—ईश्वर बनती ही बना सकता है.

शिष्यः—बनती का बनाना तो काम अल्पज्ञों का और सामान्य पुरुषों का होता है.

आरिया बोल उठाः—क्या, ईश्वर अपने आपके नाश करने की शक्ति जी रखता है ?

जैनीः—हां, हां ! जब सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है तो जो चाहे सो करे और जो न चाहे सो न करे.

गुरुः—अरे जाई ! शायद पुद्गल की पर्याय (स्वप्नाव) शक्ति को ही ईश्वर कहते हों, जिस पुद्गल पर्याय का स्वरूप हम आगे लिखेंगे. परन्तु तुम यह बताओ कि, ईश्वर के कर्त्ता न होने में तुम क्या प्रमाण रखते हो ?

शिष्यः—यदि ईश्वर कर्त्ता होता तो ई-

श्वर की मर्जी के बाहर पूर्वोक्त गोवधादिक हिंसा और झूठ चोरी आदिक कज़ी न होते.

गुरुः—यह तो सत्य है; परन्तु वह कहते हैं कि, ईश्वर को कर्त्ता न माने तो ईश्वर बेकार माना जावे.

शिष्यः—तो क्या हानि (हर्ज) है? कार तो गर्जमन्द-पराधीन-जिन का निर्वाह न हो वह करते हैं. क्या करें? कार करेंगे तो खा लेंगे, न करेंगे तो किस तरह से निर्वाह होगा? परन्तु ईश्वर तो अनन्त ज्ञान आदि ऐश्वर्य (दौलत) का धारक है और निष्प्रयोजन (बे-परवाह) है. वह कार काहेको करे? वस! ईश्वर इन पूर्वोक्त जीवों के कर्मफल जुगताने में अर्थात् दुःखी करने में कारण रूप होता है; तो पहिले दुःखदायी कर्म करते हुए हटाने में कारण रूप क्यों नहीं होता? ऐसे पूर्वोक्त अशक्त, और अल्पज्ञ, अन्यायी, कुम्हार, माली, तरखान, मजदूर, बाजीगर

आदि की ज्ञान्ति अनेक कर्म करनेवाले ईश्वर को तुम ही मानो; मैं तो नहीं मानता. मैं तो पूर्वोक्त निष्कलंक, निष्प्रयोजन, सच्चिदानन्द, सर्वानन्द, एकरस ऐसे ईश्वर को मानता हूँ.

गुरुः—हम तो ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं, परन्तु तेरी बुद्धि में यथार्थ अर्थ दिखाने के लिये उलट पुलट करके कह रहे हैं. हम तो ईश्वर को कर्त्ता मानने में ४ दोष प्रथम ही सिद्ध कर चुके हैं.

शिष्यः—हां,हां,गुरुजी! मैंने जी 'नाम-माला,' 'अमर कोष' आदिक कई एक ग्रंथ देखे और पढ़े जी हैं. वहां वीतराग देव,ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों के नाम महिमा सहित चले हैं; परन्तु ऐसा ईश्वर और उसके नाम-की महिमा का शब्दार्थ नहीं आया कि,ईश्वर जीवों को पूर्वोक्त कष्ट देनेवाला है.

गुरुः—नहीं रहे शिष्य! पूर्वोक्त व्यवस्थाओं का कर्त्ता तो कर्म ही है.

शिष्यः—तो फिर वही पहीले वाली बात
“ यदि कर्म कर्ता है तो जीवों को उपदेश
क्यों ? ”

गुरुः—तू तो अब तक जी अर्थ को नहीं
समझा.

शिष्यः—मैं नहीं समझा.

गुरुः—ले समझ; तेरा यह प्रश्न था कि,
(१) “यदि कर्म कर्ता हैं तो जीवों को जले बुरे
कर्म की रोक टोक क्यों ? और (२) यदि जीव
कर्ता है तो पूर्वोक्त सुखों के उपाय करते हुए
दुःख और मृत्यु आदि का होना क्यों ? अब
इसका तात्पर्य (जेद) सुन. जब यह जीव
क्रियमाण अर्थात् नये कर्म करे उनमें तो जीव
कर्ता है; और फिर वही कर्म किये हुए वासनाओं
से खिंचे हुए अन्तःकरण में सञ्चित पूर्व कर्म
हो जाते हैं अर्थात् पिछले किये हुए, तब उनके
पूर्वोक्त फल जुगटाने में वह कर्म ही कर्ता हो
जाते हैं. इसका विशेष वर्णन हम आगे करेंगे.

शिष्यः—भला, गुरुजी! यह फरमाइये कि, पूर्व कर्मों के अनुसार क्या १ व्यवस्था हैं, और जीवों के अधीन नये कर्म क्या १ हैं?

गुरुः—पूर्व कर्मों के अधीन तो वही पूर्वोक्त आयु, अवगहना आदि अर्थात् सुख के उपाय करते हुए दुःख का होना (यथा पुत्र को पाला, पढाया, कुलवृद्धि के लिये विवाहा; परन्तु वह मृत्यु हो गया, रांम रह गई, इत्यादि) और जरा (बुढापा), मृत्यु आदि का होना यह पूर्व कर्मों के अनुसार हैं. इस वास्ते इस विषय में शास्त्रकारों का उपदेश जी नहीं है कि, तुम लम्बे क्यों हुए ? ठिगने (मधरे) क्यों ? काले क्यों ? नर क्यों ? नारी क्यों ? बोट्टी आयु वाले क्यों हुए ? मृत्युवश क्यों हुए ? इत्यादि. क्यों कि, इस विषय में कर्म ही कर्ता है, अर्थात् यह काम पूर्व कर्मों के अधीन हैं; जीव के अधीन नहीं हैं. और जो नये शुद्धां-शुद्ध कर्म करते हैं, अर्थात् दया, दान, परोप-

कार, आदि का करना, और हिंसा, मिथ्या, ठगी, चोरी, मैथुन, परनारीगमन, ममता, परद्रव्यहरण, कपट, निन्दा, मांसजक्षण, मदिरापानादि का करना इनमें जीव कर्त्ता है. अर्थात् यह जीव के अस्तित्वार हैं. यथा किसी पुरुष ने चाहा कि मैं झूठी गवाही दूं. अब उसमें उसका अस्तित्वार है; चाहे देवे, चाहे न दे; क्यों कि यह नया कर्म करना है. झूठ-बोलीना पूर्वकर्म का फल नहीं हैं, परन्तु जब वह झूठी गवाही दे चुका तब उस झूठ-बोलीने का पाप सञ्चित अर्थात् पूर्व कर्म हो गया. अब वह पुरुष चाहे कि मुझ को झूठ के पाप कर्म का फल (अर्थात् इस लोक में तो जुर्माना जेलखाना आदिक, और पर लोक में उर्गति) न हो; परन्तु अब उसमें जीव का अर्थात् पुरुष का अस्तित्वार न रहा, कि उस कर्म का फल न जोगे. अपितु अवश्य वह कर्म उस फल देगा. यथा दृष्टान्त है कि:-

जब तक तीर हाथ में था तब तक उसका अ-
 स्तित्यार था कि कहींको चला दे; परन्तु जब
 गेरु चुका तो इस्तित्यार से बाहिर हुआ; नहीं
 रख सकेगा; जा ही लगेगा. अथवा कोई पुरुष
 विष खाने लगे, तो उसे अस्तित्यार है कि खाये,
 वा न खाये; सोच समझ ले. परन्तु जब खा चुके
 तो बेअस्तित्यार है; फिर कितना ही वह पुरुष
 चाहे कि मुझे इसका फल (दुःख वा मरण)
 न हो, तथापि वह विष (जहर) उसे अव-
 श्य ही फल देगा. इसी प्रकार से जिस वास-
 ना से कर्म करता है उस वासना की आकर्षण
 शक्ति द्वारा (खैंच सें) परमाणु इकट्ठे हो कर
 कर्म रूप एक प्रकार का सूक्ष्म मादा विष की
 तरह अन्तःकरण रूप मेद में संग्रह (इकट्ठा)
 हो जाता है. उसका सार रूप कर्मफल नि-
 मित्तों से परलोक में जोगता है. इसका स्व-
 रूप हम विस्तार सहित आगे लिखेंगे. इसी विये
 शास्त्रकारों का जीवों को उपदेश है की:—

हे जीवो ! नये कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो; समझ के चलो; खोटे कर्म पूर्वोक्त हिंसा, मिथ्या, आदि से हटो; और जले कर्म दया, दान आदि में प्रवृत्त रहो.

आरिया:-यह तो जो तुमने कहा सो सत्य है, परन्तु हमारा यह प्रश्न है कि, चोर चोरी तो आप ही कर लेता है, परन्तु कैद में तो आप ही नहीं जा धसता; कैद में पहुंचाने वाला भी तो कोई मानना चाहिये ?

जैनी:-हां, हां; चोरने जो चोरी का कर्म किया है वास्तव में तो उसके कर्म हीसे कैद होती है; परन्तु व्यवहार में राजा, कोतवाल (थानेदार) सिपाही आदि के निमित्तों से जाता है. यदि चोर को स्वयं (खुद) ही फांसी लग जावे वा स्वतः उठल कर कैद में जा पड़े तो समझा जाय कि ईश्वर ने ही चोर को चोरी का फल जुगताया. क्यों कि तुम्हारी इस में वास्तव से [असल] तर्क यही होगी

कि, जीव कर्म तो आप ही कर लेता है, परन्तु स्वयं (आप) ही कैसे जोगता है ? जैसे सम्बत् १९५४ के बपे हुए “सत्यार्थ प्रकाश” के ४४९ पृष्ठ पंक्ति नीचे की १५ में लिखा है कि, “कोई जीव खोटे कर्म का फल जोगना नहीं चाहता है, इस लिये अवश्य ही परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये.” अब देखिये कि, कर्म का स्वरूप न जानने से यह मनः कल्पना कर लीनी, अर्थात् मान लिया कि कर्म फल भुगता ने वाला अवश्य होना चाहिये। इस लेख से यह भी सिद्ध हुआ कि, उन्हें निश्चय न हुआ होगा कि कर्म भुगता ने जगमे में पडने वाला भी कोई ईश्वर “है” क्यों कि ‘होना चाहिये’ यह शब्द सन्देहास्पद अर्थात् शकदार है। यों नहीं लिखा है कि, फल भुगताने वाला अवश्य है। वस ! वही ठीक है जो जैनी लोग कहते हैं। जैसे कि चोर चोरी का फल निमित्तों से जोगता

है ऐसे ही जीव जी स्वतंत्रता से कर्म करने में खुद सुखत्यार है (अर्थात् क्रियमाण में) और फिर वही कर्म जिसमें अध्यवसाय से (वासना से) किये हैं उसी वासना में मिल कर कारण रूप सञ्चित होजाते हैं तब वह कर्म ही निमित्तों से कर्मफल जुगताने में स्वतंत्र हो जाते हैं.

आरिया:—जला जी ! किसी पुरुष ने कर्म किया कि जमीन पर एक लकीर खेंच दी; अब वह लकीर उसे कर्मफल देगी ?

जैनी:—अरे जोले! क्या तुम 'क्रिया' को 'कर्म' मानते हो ? लकीर खेंचना तो एक 'क्रिया' है; और 'कर्म' तो यहां 'क्रियाफल' को कहा है अर्थात् जिस इच्छा से वह लकीर खेंची है; यथा (जैसे) किसी पुरुषने कहा कि मेरी तो बात पत्थर की लकीर है, यों कहते हुए नें लकीर खेंच दी; और किसी पुरुषने कहा कि एक बार तो उसकी ग्रीवा (गर्दन)

पर छुरी फेर ही देनी है; ऐसे कहते हुए ने लकीर खेंच दी; अब यह लकीर खेंचने की क्रिया तो दोनों ही की एकसी है, परन्तु इच्छा (इरादे) दोनों के पृथक् १ (न्यारे १) हैं. इस इच्छा की आकर्षण शक्ति से एक प्रकार का सूक्ष्म मादा अन्तःकरण रूपी मेद में इकट्ठा हो जाता है, उसको हम "कर्म" कहते हैं; जिसको अन्यमतानुयायी (और मतों वाले) लोग भी 'सञ्चित कर्म' कहते हैं, सञ्चित के अर्थ ही, किसी वस्तु के इकठे करने के हैं.

आरिया:—कर्म का फल कर्मों के कारण रूप होनेसे ही जोगा जाता है ईश्वर नहीं जुगताता है, यह तुम युक्ति (दलील) से ही कहते हो वा किसी शास्त्रका भी लेख है?

जैनी:—तुम लोग तो शास्त्रों को मानते ही नहीं हो. तुम तो केवल युक्ति (दलील) को ही मान ते हो. यदि शास्त्रों को मानो तो शास्त्रों

में जैन मत के तथा अन्य [और] मतों के शास्त्रों में भी पूर्वोक्त कथन लिखा है.

आरिया:—किस प्रकार से ?

जैनी:—जैन सूत्र श्री उत्तराध्ययन; १० वें अध्ययन ३७ वीं गाथा में लिखा है:—
गाथा.

अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय
सुहाणय अप्पामित्त ममित्त च;
उप्पट्ठित्त सुप्पट्ठित्त ॥ ३७ ॥

अपनी आत्मा अर्थात् जीव ही कर्ता है, जीव ही विकर्ता विनाश काय अर्थात् कर्मों को जोग के निष्फल करता है, किसको कर्ता जोगता है दुष्ट कर्मों का फल दुःखों के ताँई और श्रेष्ठ कर्मों का फल सुखों के ताँई आत्मा ही मित्र रूप सुख देने वाली होती है. आत्मा ही शत्रु रूप दुःख देने वाली होती है. परन्तु किसी दुष्ट संग अथवा दुर्मति के

प्रयोग से दुष्ट कर्मों में स्थित हुए ९ और सत्संग शुद्ध मति के प्रयोग से श्रेष्ठ कर्मों में स्थित हुए ९ अर्थात् यह जीव नये कर्म करने में स्वतंत्र है; और पश्चात्काल पूर्व जन्मांतर में कर्मों के वश परतंत्र होके जोगता है; अर्थात् जो कर्म योगों से (इरादों से) किया जावे वह नूतन कर्म होता है, उसका फल आगे को होता है. और जो कर्म बिना इरादे से आप ही हो जावे वह पुराकृत—सञ्चित कर्म का फल जोगा माना जाता है; उसका फल आगे को नहीं होता. यथा किसी एक मनुष्य ने एक ईंट बेमौका पत्नी देख कर अपने घर से बाहर को सहज जाव से फेंक दी, परन्तु वह किसी पुरुष की आंख में जा लगी; उसकी आंख फूट गई तो बड़ा शोर मचा और उसके घर के कहने लगे कि, अरे तैने ईंट मार के ही आंख फोड़ दी, वह कहने लगा कि, नहीं जी ! मैंने तो बेखयाल फेंकी थी, इसके

जा लगी. मेरे क्या वश की बात है ? अब सोचो कि वह और उस के घर के उस ईंट मारने वाले के शत्रु हो जावें वा नालिश करें, अथवा मुकद्दमें में जेहलखाना होवे, अपितु नहीं ! वस ! यही कहेंगे कि यह प्रारब्धी मामला है, इसकी आंख इसके हाथ से फूटनी थी. अब देखो ! उस आंख फोमने का आगे को कुछ भी फल न हुआ, क्यों कि यह बिना इरादा, पूर्व कृत संचित कर्म का फल परतंत्रता से जोगा गया. हां ! इतना तो अवश्य कहना होगा कि, अरे मूर्ख ! तूने बुद्धि (अकल) से ईंट क्यों ना फेंकी ? यदि वह आंखों के फोमने के इरादे से ईंट मारता तो चाहे आंख फूटती न फूटती परन्तु उसका फल आगे को अवश्य ही इस लोक में तो जुर्माना (जेहलखाना) आदिक होता, और परलोक में आंख फूटने आदिक का दुःखदायी फल होता.

आरियाः—यों तो लोगों में अनेक प्रकार के कार विहार में, चलने, फिरने आदिक में बिना इरादे जीव हिंसा आदि हो जाती है तो क्या उसका दोष नहीं होता ?

जैनीः—दोष क्यों नहीं? आचार विचार का उपदेश जो शास्त्रों में कहा है, उसका तात्पर्य्य यही है कि अज्ञान अवस्था में (गफलत में) रहना अवश्य ही सर्वदा दोष है.

तथा किसी ने स्वतंत्र आप ही चोरी करी, फिर वह पकड़ा गया, मुकद्दमा हो कर जेहलखाने का हुक्म हुआ, तब वह चोर अपना माथा ठोकरता है कि मेरी प्रारब्ध. तो उसे बुद्धिमान् पुरुष यों कहेंगे कि अरे ! प्रारब्ध बेचारी क्या करे ? तैने हाथों से तो चोरी के कर्म किये, अब इनका फल तो चाखना ही पड़ेगा. यदि कोई शाहूकार जला पुरुष है और उसको अचानक ही चोरी का कलंक लग गया, और मुकद्दमा होनै पर जेहलखाने में

जेजा गया, तो माथा ठकोरे कि मेरी प्रारब्ध; तो लोग जी कहेंगे, कि बेशक ! यह पूर्व कर्म का फल है. इसने चोरी नहीं की अब उसको पूर्व जन्म के किये हुए सञ्चित कर्मों का, निमित्तों से दुःख जोगवना पमा. परन्तु उसे आगे को दुर्गति जी जोगनी पमेगी, अपि तु नहीं.

तथा किसी अच्छे कुल की स्त्री विधवा आदिक ने अनाचार सेवन किया तब लोग निन्दा कर के . डरगज्जने लगे (फिटलानत देने लगे) तब, वह कहने लगी कि, मेरी प्रारब्ध; तो लोग कहने लगे कि प्रारब्ध बेचारी क्या करे ? जब तुझे स्वतंत्रता से कुकर्म (खोटे कर्म) मंजूर हुए. यदि किसी सुशीला स्त्री को किसी दुष्ट ने लाठन लगा दिया कि यह व्यभिचारिणी है, तो वह कहती है कि मेरी प्रारब्ध, तो उसका यह कहना सत्य है, क्यों कि उसने कुकर्म नहीं किया-उस-

के पूर्व कर्म के उदय से निन्दा हुई. परन्तु उस निन्दा के होने से क्या वह डुर्गति (खोटी-गती) में जायेगी ? अपि तु नहीं.

हे ज्ञव्य जीवो ! इस प्रकार से प्राणी स्वतंत्रता से नये कर्म करता है, और परतंत्रता से पुराने कर्म जोगता है; और इसी प्रकार सांसारिक राजाओं के भी दण्ड देने के कानून है कि जो इरादे से खून आदि कसूर करता है उसे अख्तियारी नया कर्म किया जान के दण्ड देते हैं और जो बिना इरादे कसूर हो जाय तो उसे वे अख्तियारी अमर जान कर छोड़ देते हैं. इस रीति से पूर्वोक्त कर्म, कर्म का फल जुगता ते हैं.

और ऐसे ही चाणक्य जी अपनी बनाई हुई लघुचाणक्य राज नीति के आठ वें अध्याय के ५वें श्लोक में लिखते हैं:—

श्लोक.

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता,

परोददातीति कुबुद्धि रेषा ।

पुराकृतं कर्म तदेव जुज्यते,

शरीर कार्यं खलुयत्त्वया कृतम् ॥५॥

अर्थः—“सुख का और दुःख का नहीं है कोई दाता (देनेवाला); और कोई ईश्वरादिक, वा पुत्र, पिता, शत्रु मित्र का दिया हुआ सुख दुःख जोगता हूं, इति (ऐसे) जो माने उसकी एता-जशी कुबुद्धि (कुत्सितबुद्धि) है, तो फिर किसका दिया सुख दुःख जोगता है? पुरा कृतम् अर्थात् पहिले किये हुए जो सञ्चित कर्म हैं, ‘तदेव जुज्यते’ अर्थात् तिसीका दिया हुआ सुख दुःख जोगता है. ‘शरीर कार्यम्’ अर्थात् सूक्ष्म शरीर अन्तःकरण रूप स्थूल शरीर के निमित्त से अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा जोगता है. ‘खलु इति निश्चयेन (त्वया) तेरे करके (कृतम्) किये हुए हैं.

और ऐसे ही यूनानी हिक्मत की किताब में जी लिखा हुआ है, (अरब्बी में):—

“ऐसा लि मुजरक बजात मुतसरर फवा इह्वात”
 इसका अर्थ ये है:—चेतन दर्याफत करने वा-
 ला है अपने आपसे, कबजा रखने वाला है
 साथ औजारों के. यह जी पूर्वोक्त अर्थ के
 साथ ही मिलता है.

ऐसे ही ‘मनुस्मृति, अध्याय ८वें और
 श्लोक ८४ में लिखा है कि, आत्मा अपना
 साक्षी (गवाह) और आश्रय जी, आप-
 ही है.

श्लोक.

आत्मैवात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
 मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिण मुत्तमम् ॥

अर्थ टीका:—यस्माच्छु जा शुज्ज कर्म
 प्रतिष्ठा आत्मैवात्मनः शरणं, तस्मादेवं स्व-
 मात्मानं नराणां मध्यमा उत्तमं साक्षिणं मृषा
 नि ज्ञाने नाबेज्ञासि

और ऐसे ही ‘लोकतत्व निर्णय’ ग्रंथ में

लिखा है कि यह कृत कर्म (किये हुए कर्म) अन्तःकरण रूपी निधान में जमा रहते हैं; और वही फल उगताने में मति को प्रेरणा करते हैं. यथा—

श्लोक.

यथा यथा पूर्व कृतस्य कर्मणः
फलं निधानस्थमिवोपतिष्ठते;
तथा तथा तत्प्रति पादनोद्यता,
प्रदीप हस्तेव मतिः प्रवर्तते ॥१६॥

यथा 'कृष्ण गीता' अध्याय ५वें श्लोक
१४ वें में लिखा है:—

श्लोक.

नकर्तृत्वं नकर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
नकर्मफलसंयोगं स्वप्नावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥

हे अर्जुन ! प्रभु देहादिकों के कर्तृत्व
कों नहीं उत्पन्न करे है, तथा कर्मों को भी नहीं.

उत्पन्न करे है तथा कर्मों के फल के संबंध को भी नहीं उत्पन्न करे है; किन्तु अज्ञान रूप मोह ही कार्य के करने विषे प्रवृत्त होवे है.

यथा 'शान्ति शतके, श्री सिद्धहन कवि संकलित आदि काव्ये:—

श्लोक.

नमस्यामो देवान् ननु हन्त विधेस्तेऽपि वशगाः
विधिर्वैद्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलदः ।
फलं कर्मायत्तं किम् मरुगणैः किञ्चविधिना
नमस्तत्कर्मैज्यो विधिरपि न येज्यः प्रजवति॥१

इसका अर्थ यह है कि, ग्रंथकर्त्ता ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण के लिये देव को नमस्कार करता है. फिर कहता है की, वह देवगण भी तो विधि ही के वश है तो विधि ही की वन्दना करें. फिर कहता है कि विधि भी कर्मानुसार वर्ते है. तो फिर देवों को नमस्कार करने से क्या सिद्ध होगा? और

विधि कि वन्दना करने से क्या होगा ? हम
उन्हीं कर्मों को नमस्कार करते हैं कि जिन
पर विधाता का भी प्रभवत्व अर्थात् जोर
नहीं है.

और कई लोग दुःख दर्द में ऐसे कह
देते हैं कि, 'मर्जी ईश्वर की' ! सो यह भी एक
पर्यायवाची कर्म ही का नाम है; यथा ' नाम
'मादा ' तथा ' लोक तत्त्व निर्णय '—

श्लोक.

विधिर्विधानं नियतिः स्वप्नावः ।

कालो ग्रहा ईश्वर कर्म दैवम् ॥

जाग्यानि कर्माणि, यमकृतांत ।

पर्याय, नामानि पुराकृतस्य ॥

अर्थ—१ विधिः (विधना) २ विधाता, विधा-
न, ३ नियतिः (होनहार) ४ स्वप्नावः, ५
कालः, ६ ग्रहः, ७ ईश्वरः, ८ कर्म ९ देवः, १०
जागः, ११ पुण्यः, १२ यमः, १३ कृतान्तः, यह

सब पुराकृत कर्म ही के पर्याय वाचक नाम हैं।
इत्यादि बहुत स्थान शास्त्रों में कर्मफल कर्मों
के निमित्त से ही जोगना लिखा है। ईश्वर नहीं
जुगताता है, निष्प्रयोजन होने से; परन्तु पक्ष
के जोर से, पूर्वे धारण के अनुकूल मति अर्थ
को खेंचती है, यथा १९५४ के बपे हुए स-
त्यार्थ प्रकाश के ७वें समुद्भास २३० पृष्ठ पंक्ति
१२वीं १३में लिखा है:-“ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को
कर्म का फल नहीं दे सकता, किन्तु जैसा कर्म
जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है” इ-
ति. अब देखिये ! पूर्वोक्त कारण, न तो ऐसा
लिखना चाहिये था कि जैसा कर्म जीव क-
रता है वैसा ही फल होता है.

आरियाः—अजी ! आपने प्रमाण (ह-
वाले) दिये सो तो यथार्थ हैं; परन्तु हम
छोगों को यह शंका है कि कर्म तो जरूर है;
यह फलदायक कैसे हो सकते हैं ? अर्थात्
जरूर क्या कर सकता है ?

जैनी:-जम तो जमवाले सब ही काम कर सकता है; क्यों कि जम ज़ी तो कुछ पदार्थ ही होता है। जब पदार्थ है तो उसमें उसकी स्वभाव रूप शक्ति ज़ी होगी; अर्थात् अग्नि में जलाने की और विष (जहर) में मारने की, जल में गलाने की, मिकनातीस चमकपत्थर में सूई खेंचने की, मदिरा (शराब) में बेहोश करने की, इत्यादिक. यथा-दृष्टान्त:-शराब की बोतल तक में धरी है, अब वह शराब अपने आप किसी पुरुष को ज़ी नशा नहीं दे सकती: क्यों कि वह जम है-परतंत्र है. फिर उसी बोतल को उठा कर किसी पुरुष ने अपनी स्वतंत्रता से पी लिया, क्यों कि वह पुरुष चेतन है-शराब के पीने में स्वतंत्र है; चाहे थोड़ी पीये, चाहे बहुती पीये, चाहे नहीं पीये. परन्तु जब पी चुका तब वह शराब अपना फल देने को (बेहोश करने को) स्वतंत्र हो गई और वह पीने वाला शराब

के वश-परतंत्र हो गया. क्यों कि वह नहीं चाहता है कि मेरे मुख से दुर्गन्धि आवे, आंखों में छाछी आवे, और ऐरगैर वात मुख से निकले, घुमेर आकर जमीन पर गिर पड़ें; परन्तु वह शराब तो अपना फल (जौहर) दिखावेगी ही; अर्थात् दुर्गन्धि भी आवेगी, आंखें भी लाल होगी, और ऐरगैर बातें भी मुख से निकलेंगी, घुमेर आकर मोरी में भी पड़ेगा, और शिर भी फूटेगा, मुख में कुत्ते भी मूत्र करेंगे. अब कहो वेदानुयायी पुरुषो ! यह कर्तव्य जन्म के हैं अथवा चेतन के ? वा ऐसे है कि जब पुरुष ने शराब पी तब तो पुरुष को स्वतंत्र जान के ईश्वर उसके लिहाज से चुप हो रहा, फिर पीनेके अनन्तर (बाद) फल देने को अर्थात् पूर्वोक्त बेहोशी करने को ईश्वर तैयार हो गया ? क्यों कि शराब तो जड़ थी. बस ! यों नहीं. वही शराब पुरुष की स्वतंत्रता से ग्रहण की हुई मेद में मिल कर

वह जड़ ही अपने खेद खिलाती है. ऐसे ही जीव भी स्वतंत्रता से कर्म करता है. फिर वही कर्म पूर्वोक्त अन्तःकरण में सञ्चित हो कर (जमा हो कर) इस लोक अथवा परलोक में अन्तःकरण की प्रकृतियों को बदलने की शक्ति रखते हैं. और उन प्रकृतियों के बदलने से अन्तःकरण में अनेक शुभ-अशुभ, संकल्प उत्पन्न (पैदा) होते हैं. यथा नर्तृहरि 'नीति-शतक' :—

श्लोक.

कर्मायत्तं फलं पुंसां, बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।
तथापि सुधिया ज्ञाव्यं, सुविचार्य च कुर्वता ॥

उन संकल्पों के वश हो कर जीव अनेक प्रकार की हिंसा, मिथ्या आदि क्रिया करता है, फिर राजदण्ड, लोकजण्ड, दर्ष-शोक आदि के तिमित्तों से जोगता है.

आरिया:—जलाजी ! परलोक में कर्म कैसे जाते हैं ? क्यों कि जिस शरीर से कर्म

किये हैं वह शरीर तो यहां ही रह जाता है तो फिर ईश्वर के बिना उन कर्मों को कौन याद करवाता है ? जिस करके, वह कर्म भोगे जावें.

जैनी:—क्या, तेरा ईश्वर जीवों के कर्म याद कराने के वास्ते कर्मों का दफ्तर लिख रखता है ? यदि ईश्वर एक ९ जीव के कर्म याद कराने लगे तो ईश्वर को असंख्य-अनन्त काल तक जी वारी न आवेगी. और उन जीवोंको अपने किये कर्म का भुगतान अनन्त काल तक जी न होगा, क्यों कि संसार में जीवों की अनन्तता है.

आरिया—तो फिर कैसे कर्म भोगा जाय ?

जैन:—अरे भोले भाई ! हम अजी ऊपर लिख आये हैं, कि सञ्चितकर्म अन्तःकरण में जमा हो इस जीव की स्थूल

देह तो आयु कर्म के अन्त में यहां ही रह जाती है; परन्तु सूक्ष्म देह (अन्तःकरण) तो परलोक में जी जीव के संग ही जाती है. उस अन्तःकरण के शुभ-अशुभ होने से जीव की शुभ अशुभ योनि में खेंच हो जाती है. जैसे दृष्टान्त है कि, चमक पत्थर तो यहां और मुनासिव अन्दाजा के अनुकूल फासले से सूई वहां परन्तु खेंच हो कर मिल जाते हैं, क्यों कि वह पत्थर जी जम है और सूई जी जम है, परन्तु उस जम की उस अवस्था में खेंच का और मिलने का स्वभाव है; और कोई तीसरा ईश्वर वा भूत उन्हें नहीं मिलाता है. ऐसे ही जीव का अन्तःकरण जी जम है, और जिस योनि में जा कर पैदा होने वाले कर्म हैं, उस योनि की धातु जी जम है; परन्तु उनकी शुभ अशुभ अवस्था मुकाबले की होनेसे पूर्वोक्त खेंच हो कर पैदा होने का स्वभाव होता है-चाहे लाखों कोस

क्यों न हो यथा वर्तमान काल में जैपुर आ-
दिक बने ९ नगरों में एक किस्म के मसाखो-
की बत्तीयें वाली लाव टेनें लग रहीं हैं और
नगर के बाहर उसी प्रकार के (मुकाबले के)
मसाखे के बम्बो में से कला के जोर धूँआं
निकल हरेक स्थान नगर में बिस्तर होता है
परंतु उस मसाखे की लाव के प्रयोग लाव
टेनें की बत्ती को ही प्रकाश देता है और को नहीं
ऐसे ही पूर्वोक्त अंतःकरण में कर्म रूप मसा-
ख और योनी की धातुकी यथा प्रकार होने
से उत्पत्ति होती है. और उसी अन्तःकरण को
जेन में तेजस कारमाण सूक्ष्म शरीर कहते हैं.
तो उस तेजस कारमाण के प्रयोग से माता-
पिता के रज, वीर्य अथवा पृथिवी और जल
के संयोग से शीत-उष्ण के मुनासिब होने के
निमित्तों से स्थूल देह जाति रूप वाला बन
जाता है, जैसे मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु,
घोरे से घोरा, बैल से बैल, अथवा गेहूं से गे-

हुं, चणे से चणे, इत्यादि: और कई एक मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि, कर्म (प्रकृति) से देह बनता है तो आंख के स्थान कान, और कान की जगह हाथ आदिक प्रकृतियें क्यों नहीं लगा देती हैं? उत्तर:-अरे जोले! प्रकृति तो जन्म है. यह तो बेचारी आंख की जगह कान क्या लगा देगी ? परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो परम चेतन कर्त्तमकर्त्ता है, वह क्यों नहीं कान की जगह बाहु लटका देता, और किसी के दो आंखें और पीठे को लगा देता? जिस से मनुष्य को विशेष (बहुत) लाभ पहुंचता; कि आगे को तो देख कर चलता और पीठे को नी देखता रहता कि कोई सर्प आदिक अथवा शत्रु आदिक पीठान करता हो, और लोग नी महिमा करते कि धन्य है ईश्वर की लीला किसी के दो आंखे और किसी के तीन वा चार लगा दी हैं. परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो चेतन हो कर नी ऐसे नहीं करता है.

तर्कः—अरे मूढ ! ऐसे करे कैसे ? ईश्वर तो कर्त्ता ही नहीं है. यह तो अनादी प्राव है. जाति से जाति, अर्थात् जैसी योनि में जाने के कर्म जीव से बने हों, वैसी ही योनि में उत्पन्न हो कर उसी योनि वाले रूप में होता है. हां ! जीव की कोई योनि, जाति नहीं है. इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कच्ची नर्क योनि में, कच्ची पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों में परिच्रमण करता चला आता है.

आरियाः—क्यों जी ! पहिले जीव हैं कि कर्म हैं ?

जैनीः—यह प्रश्न तो उनसे करो जो जीव और कर्म की आदि मानते हों. वही बतावेंगे कि प्रथम जीव है वा कर्म. जैन में तो जीव और कर्म अनादि समवाय सम्बंधी माने हैं; तो आदि (पहिले) किसको कहें ? क्यों कि पहिले हुई तो आदि हुआ.

आरिया:—तो फिर तुम्हारे कथनानुसार जीव की कर्मों से मोक्ष न होनी चाहिये; क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं है उसका अन्त भी नहीं है. तो फिर तुम्हारे तप-संयम का क्या फल होगा,

जैनी:—अरे ! यह तो तर्क हमारी ही तर्फ से संभव है; क्यों कि तुम तो मोक्ष में भी कर्म मानते हो. उन कर्मों से फिर वापिस आकर जन्म होना मानते हो. परन्तु तुमको पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं है. सुने सुनाये कहीं ९ से कोई ९ अंग जान लिया; 'मेरे बैंगन तेरी ठाठ !' वस एक सुन लिया अनादि, अनन्त, जिस की आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं; परन्तु सूत्र में पदार्थ के चार भेद कहे हैं:—प्रथम अनादि-अनन्त; (१) अनादि सान्त; (२) सादि-सान्त, और (४) सादि-अनन्त.

आरिया:—इनका अर्थ भी कृपापूर्वक बता

दीजिये, जो हमारी बुद्धि (समझ) में आ जाय.

जैनी:—तुम समझो तो बहुत अच्छा है; समझाने ही के लिये तो परिश्रम किया गया है—न तुटकों के वास्ते; क्यों कि हम निग्रंथि साधु धर्म में हैं; हमारे मूलसंयम यह हैं कि कौ-नी पैसा आदिक धातु को न रखना, बटिक स्पर्श मात्र न करना; और पूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात् सर्वदा (हमेशा) यतिपन में रहना; सो परोपकार के लिये ही लिखा जाता है; के-वल (सिर्फ) मान बमाई के ही लिये नहीं है. अब सुनीये ! (१) अनादि-अनन्त, तादात्मिक सम्बंध को कहते हैं; (२) अनादि-सान्त, स-मवाय सम्बंध के कहते हैं; (३) सादि-सान्त, संयोग सम्बंध को कहते हैं; (४) सादि-अनन्त, अबन्ध को कहते हैं. इसका अर्थ यह है:—

(१) 'तादात्मिक सम्बंध' वह होता है कि चेत-न में चेतनता, जड में जडता; अर्थात् चेतन पहि-ले नही चेतन था, अब नही चेतन हैं; आगे को

जी चेतन ही रहेगा, चेतन तो कभी जड़ नहीं होगा और जड़ कभी चेतन नहीं होगा; यथा दृष्टान्तः-खाल में लाली. और हीरे में सफ़ेदी, इत्यादि पदार्थ की असलीयत को 'तादात्मिक सम्बन्ध' कहते हैं.

(१) 'समवाय सम्बन्ध' उसे कहते हैं की जो वस्तु तो दो होवें और स्वतः स्वभाव से ही अनादि मिली मिटाई होवे; यथा जीव और कर्म. जीव तो चेतन और कर्मों का कारण रूप अन्तःकरण अर्थात् सूक्ष्म शरीर जड़, यह पदार्थ तो दो हैं, परन्तु अनादि शामिल हैं. जीव का अन्तःकरण (सूक्ष्म शरीर) अनादि समवाय सम्बन्ध ही है, और जो जो कर्म करता है सो निमित्तों से करता है, अर्थात् सुरत इन्द्रिय आदि कों से फिर वह निमित्तिक कर्मों का फल निमित्तों से जोगता है. ऐसा ही यह सिलसिला चला आता है. सो जो यह जीव अनादि-सान्त कर्म वाले हैं, उनमें से देशकाल शुद्ध मिलने पर

धर्मपरायण होने से कर्म रहित हो जाते हैं, अर्थात् सर्व आरंभ के त्यागी हो कर नये कर्म नहीं करते हैं, तब पूर्वोक्त अन्तःकरण (सु-क्ष्म शरीर) फट जाता है, और निर्मल चेतन कर्म से मुञ्चित (मुक्त) होकर अर्थात् बंधसे अवंध हो कर पूर्वोक्त मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है यथा:—

श्लोक.

चेतनोऽध्यवसायेन कर्मणा च संबध्यते ।
ततो जवस्तय जवेत्तदज्ञावात्परं पदम् ॥

चेतन (आत्मा) अध्यवसाय (वासना) से कर्म से बंधायवान् होता है; तिससे तिस-को संसार अर्थात् जन्म-मरण प्राप्त होता है; और जिसके संसार अर्थात् जन्म-मरण का अज्ञाव हो जाता है वह जीवात्मा परमपद (मुक्ति) को प्राप्त हो जाता है.

यथा दृष्टान्त है कि—फूल में सुगंधि औ-

र तिलों में तेल, दूध में घी, धातु में कुधातु, इत्यादि स्वतः ही मिले मिलाये होते हैं; किसी तीसरे के मिलाये हुए नहीं हैं. परन्तु किसी समय यंत्र (कोल्हू) के, और विलौनी के, और ऐहरन के प्रयोग से अलग हो जाते हैं.

(३) 'संयोग संबंध' उसे कहते हैं जो दो वस्तु अलग होवें और एक तीसरे मिलाने वाले के प्रयोग से मिलें, फिर समय पाकर विभक्त जावें, क्यों कि जिस के मिलने की आदि होगी वह अवश्य ही विभक्त; यथा दृष्टान्त है कि, तरुते और लोहे (कील) से तरुत, वस्त्र, और रंग से रंगील, इत्यादि तीसरे के संयोग मिलाने से मिलते हैं; अर्थात् तरखान के और लवारी के और दूसरा संयोग सम्बंध तीसरे के बिना मिलाये नही होता है. जैसे परमाणु रूखे चिकने की पर्याय. यथा प्रमाण मिलने का स्वभाव होता है. दृष्टान्त-

संध्या, राग, बादल, इन्ड धनुष, आदिक मिलने-विठमने का.

(४) 'अबंध' उसे कहते हैं, जो अनादि जन्म रूप अन्तःकरण, जिसके लक्षण अज्ञान मोहादि कर्म उनके बंधन से चेतन का छुटकारा हो जाना, अर्थात् मोक्ष हो कर परमेश्वर रूप हो जाना, अर्थात् अजर, अमर, कृत-कृत्य (सकलकार्यसिद्ध), सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वानन्द पद में प्राप्त होना, पुनरपि (फिर) कर्मों के बंधन में न पड़ना, अर्थात् जन्म—मरण रूप आवागमन से रहित हो जाना, जिसको जैन में 'अप्पुणरावती' पद कहते हैं, और 'वैष्णव गीता' अध्याय ५ वें श्लोक १७ वें में लिखते हैं.

श्लोक.

गच्छत्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः॥
इसका अर्थ यह है:—'गच्छन्ति' जाते हैं जीव वहां यहां से, 'अपुनरावृत्तिं' फिर नहीं आवें.

संसार में, 'ज्ञान' ज्ञान रूप हो जाता है.
'निर्धूतकल्मषाः' झाडके अनादि कल्मष
(कर्मदोष)—इत्यादि.

अब समझने की बात है कि वह कर्म-
दोष, राग द्वेष, मोहादि जाडे, तो वह कर्म
कुब जरु पदार्थ होगा तब ही जाडा गया,
न तु क्या जागता ? सो इस प्रकार से अबंध-
पद को सादि-अनन्त कहते हैं; अर्थात् जिस
दिन चेतन कर्मबंध से मुक्त हुआ वह उसकी
आदि है और फिर कभी कर्मबंधन में न
आना, इस लिये अनन्त है. और जैन सूत्र
जगवतीजी—प्रज्ञापनजी में पदार्थों के चार
जेद इस प्रकार से जी कहे हैं.

गाथा.

(१) अणाइआ अपज्जवसीया, (२) अण्णा-
इआ सपज्जवसीया (३) साइआ अपज्जवसीया;
(४) साइआ सपज्जवसीया. इसका अर्थ
पूर्वोक्त ही समझना.

अब जो दूसरा अनादि-शान्त समवा-
य सम्बंध कहा था सो जीव और कर्म के वि-
षय में जान लेना, क्यों कि तुम्हारा प्रश्न यह
था कि कर्मों की आदि नहीं है तो अन्त कै-
सै होवे ? इसका उत्तर इस दूसरे सम्बंधके
अर्थ से खूब समझ लेना और इन पूर्वोक्त
अधिकारों के विषय में सूत्र, प्रमाण, युक्ति-
प्रमाण बहुत कुछ लिख सकते हैं और लि-
खने की आवश्यकता (जरूरत) जी दे; पर-
न्तु यहां विशेष परिश्रम करने को सार्थक
(फायदेमन्द) नहीं समझ गया, क्यों कि प-
ण्डित जन बुद्धिमान् निरपेक्ष दृष्टि से बाचेंगे
तो इतने में ही बहुत समझ लेंगे, और जो
न समझेंगे वा पक्ष रूपी वृद्ध को ही सींचेंगे
तो चाहे कितने ही लिखए कागज कालेकरए
पोथे जरो, क्या फल होगा ? यथा 'राजनीति'
में कहा है:—

८९

श्लोकः

बुद्धिबोध्यानि शास्त्राणि न बुद्धिः शास्त्रबोधिका ।
प्रत्यक्षेऽपि कृते दीपे चक्षुर्हीनो न पश्यति ॥

इसका अर्थ सुगम ही है. असली तात्पर्य तो यह है कि पदार्थ ज्ञान हुए बिना कर्त्ता-विकर्त्ता के विषय का भ्रम दूर होना बहुत कठिन (मुश्किल) है.

आरियाः—अजी ! पदार्थ ज्ञान किसे कहते हैं ?

जैनीः—जैन शास्त्रों में दो ही पदार्थ माने गये हैं; चेतन और दूसरा जन्म. सो चेतन के मूल दो जेद हैं: (१) प्रकट चेतना कर्म रहित सिद्ध स्वरूप परमेश्वर; (२) अनंत जीव सांसारिक कर्म बंध सहित.

दूसरे जन्म के भी मूल दो जेद हैं: (१) अरूपी जन्म (आकाश, काल आदिक); (२) रूपी जन्म, जो पदार्थ दृष्टि गोचर (देखने में) आते

हैं। इन सब पदार्थों का उपादान कारण 'परमाणु' हैं। अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का एक बादर स्थूल परमाणु होता है, जिसको 'पुद्गल' कहते हैं। सो इन पुद्गलों का स्वभाव सूक्ष्म, स्थूल, शुभ्र, अशुभ्रपन को अव्य-क्षेत्र-काल-भाव के निमित्तों से परिणम जाने का अर्थात् बदल जाने का होता है; अर्थात् अव्य तो पृथिवी, जल आदिक; क्षेत्र (जगह); और काल, ऋतु (मौसम); भाव, गेहूं से गेहूं और चणे से चणे और तृण आदि का उत्पन्न होना, और उनमें एकेन्द्रियपन वनस्पति योनि वाले जीव और जीव के कर्म इत्यादि से यथा पृथिवी और जल के संयोग से घास उत्पन्न होता है; घास को गौने खाया; उस गौ की मेद की कलों से घास का दूध बनता है; दूध को मनुष्य ने मिशरी माल कर पीया; तब मनुष्य के मेद की कलों से उस दूध से सात धातु बनते हैं; और विष्ठा (मलमूत्र) भी ब-

नता है; फिर उस मल की मिट्टी हो जाती है; फिर उस मीट्टी के प्रयोग से खरबूजे आदिक फल हो जाते हैं; फलों को खा कर फिर विष्टा, फिर मिट्टी, फिर फल इत्यादि शुभ्र अशुभ्र पर्याय पलटने का स्वभाव होता है. और पुद्गल के मूल धातु चार हैं:—
 १ वर्णमय, २ गंधमय, ३ रसमय, ४ स्पर्शमय. इन चारों धातुओं के मिलने से पुद्गल की चार प्रकार की पर्याय में से पर्याय पलटती हैं:—१ गुरु, २ लघु, ३ गुरुलघु, ४ अगुरुलघु. जब गुरुपर्याय को पुद्गल प्राप्त होता है तब किस रूप में होता है ? यथा पत्थर धातु आदिक; अर्थात् धातु की और पत्थर की गोली वजन में ५ रत्ती की ज़ी होगी, उस को दरिया के जल पर धर दें तो वह अपनी गुरु अर्थात् ज़ारी पर्याय के कारण से जल में डूब कर तले में जा बैठेगी. और दूसरा लघु पर्याय वाला पुद्गल, काष्ठ आदिक;

अर्थात् तोल में पचीस मन का काठ का पोरा होगा, वह ज़ी लघु अर्थात् हलू की पर्याय के कारण से जल पर तैरता ही रहेगा. अब सोच कर देखो कि कहां तो ५ रत्ती जर बोझ; और कहां ९५ मन ? परन्तु पर्याय का स्वभाव ही है.

आरिया:—अजी ! स्वभाव ज़ी तो ईश्वर ने ही बनाये हैं !

जैनी:—अरे जोले ! तू इतने पर ज़ी न समझा. यदि ईश्वर का बनाया स्वभाव होता तो कज़ी न पलटता. परन्तु हम देखते हैं कि उस ५ रत्ती जर धातु की मनुष्य चौकी कटोरी बना कर जल पर रख देवे तो तैरने लगे, और काष्ठ को फूंक कर जस्म (राख) को जल में घोल दें तो नीचे ही जा लगेगी. अब क्या ईश्वर का किया हुआ स्वभाव मनुष्य ने तोम दिया ? अपि तु नहीं, यह तो क्रिया विशेष करने से ज़ी मिशरी के कूजों के

रवों की ज्ञान्ति पर्याय पलट जाती है. यथा दूध से दही इत्यादि.

(३) गुरु-लघु सो वायु (पवन) आदिक
(४) अगुरु—लघु सो परमाणु आदिक संख्यात
आकाश परदेशोवगाम सूक्ष्म खंध इत्यादि.
और यह जो समझना आवश्यक (जरूरी)
है कि जिसका नाम परमाणु अर्थात् परे से
परे बेटा, जिसके दो जाग न हो सकें ऐसे
अनन्त परमाणु मिल कर एक स्थूल पदार्थ
दृष्टिगोचर (नजर में आनेवाला) बनता है.
यथा दृष्टान्तः—६ मासे जर सुरमे की मली
जिसको मनुष्य ने खरख में माल कर मूसल
का प्रहार किया, [चोट लगाई] तो उसके
कई एक खण्ड (टुकड़े) हो गये. ऐसे ही मुस-
ल लगते हैं जब बहुत बड़े टुकड़े हो गए
और मूसल की चोट में न आये तो रगमना
शुरू किया; तीन दिन तक रगमा. अब कहोजी!
कितने खण्ड (टुकड़े) हुए? परन्तु जितने वह टु-

कमे हो गये हैं उनमें से ज़ी एक टुकड़े के कई टुकड़े हो सकते हैं. क्योंकि उसी सुरमे को यदि तीन दिन तक और पीसें तो बारीक होवे वा नहीं होवे ? तो बारीक जब ही होगा जब एक के कई टुकड़े हों; ऐसे ही ११ दिन तक रगमा, तो कैसा बारीक हुआ ? उसमें जरा अङ्गुली लगा कर देखें तो कितना सुरमा अर्थात् कितने खण्ड (टुकड़े) अङ्गुली को लगे ? किरोरु. हां, अब एक टुकड़े को अलग करना चाहें तो किया जावे, कर तो लिया जावे; परन्तु ऐसा बारीक औजार नहीं है, और वह खंर वा टुकड़ा ज़ी अनन्त परमाणुओं का समूह (पिंरु) होता है. क्यों कि वह दृष्टि में आ सकता है, और उन परमाणुओं में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ज़ी है, मिलने-बिठाने का स्वभाव ज़ी है. क्यों कि नये-पुराणे होने की पर्याय ज़ी पलटती रहती है, और इन परमाणु आदि पदार्थों का अधिक स्वरूप देख-

ना होवे तो श्रीमद्भगवतीजी-प्रज्ञापनजी आ-
दिक सूत्रों में गुरु आम्नाय से सुन कर औ-
र सीख कर प्रतीत (मादृम) कर लो. परन्तु
पदार्थ का पूर्ण (पूरा) ९ ज्ञान होना बहुत
कठिन है. क्यों कि प्रत्येक (हरएक) जैनी
जी बहुत काल तक पढते रहें तौ जी नहीं
जान सकते हैं; कोई९ विद्वान पुरुष ही जान
सकते हैं. यथा दृष्टान्तः—पाटनपुर नाम नगर
निवासी एक “ईश्वर-कर्त्ता-भ्रमवादी” पूर्वोक्त
पदार्थज्ञान परमाणु आदि पुद्गल के स्व-
भाव के जानने के लिये जैनशास्त्र सीखने
की इच्छा कर के जैन आचार्यों के पास शि-
ष्य हो कर विनयपूर्वक कई वरसों तक शा-
स्त्र सीखता रहा; जब अपने मनमें निश्चय
किया कि मैं पदार्थज्ञात हो गया (जान गया)
हूँ, तब निकल कर भ्रमवादीयों में मिल जै-
निष्ठों से चर्चा करने का आरम्भ किया.
तब वह भ्रमवादी पदार्थ ज्ञान के विषय में

हार गया. क्यों कि पदार्थों के जेद बहुत हैं. तथापि वह भ्रमवादी फिर जैन आचार्यों का शिष्य (चेला) बना, और विनयपूर्वक नम्र हो कर विशेष पठन किया (पढ़ा) और उन महात्माओं ने धर्मोपकार जान कर हितशिक्षा से पाठन कराया (पढ़ाया). परन्तु वह काञ्चीका पात्र फिर जाग कर भ्रमवादियों में मिल चर्चा का बिस्तरा बिछा बैठा, और फिर जीव, अजीव के विचार में जैनीयों से हारा. इसी प्रकार से कहते हैं कि ग्यारह वीं वार, पाण्डुलवाग में परम पण्डित धर्मघोष अनगारजी के साथ दोनों ही पक्षों की और से चर्चा का आरम्भ हुआ.

भ्रमवादी:—तुमारे मत में पुद्गल का स्वप्नाव मिलने बिबुधने का कहा है; तो कितने समय में (अरसे में) मिलबिबुध सकते हैं ? और अवस्था विशेष कितने काल तक रह सकते हैं ?

जैनाचार्यः—जघन्य (कम से कम)
एक सूक्ष्म समय में मिल—बिगड़ सकते हैं;
उत्कृष्ट (जियादा से जियादा) असंख्यात
काल तक.

अमवादीः—कोई दृष्टान्त (प्रमाण)
जी है ?

जैनाचार्यः—शीशे के सन्मुख (सामने)
कोई पदार्थ किया जाय तो उस पदार्थ का
प्रतिबिम्ब उस शीशे (दर्पण) में शीघ्र
(जल्दी) पन जाता है. और हटाने से अर्थात्
शीशे को परे करते ही हट जाता है. और सान
पर छोड़ा धरने से शीघ्र अग्नि बन कर चि-
नगारे निकलते हैं. और जल में सूर्य की कान्ति
पडने से शीघ्र ही साया जा पडता है,
(इत्यादि) अब बुद्धि द्वारा सोच कर देखो कि
वह पूर्वोक्त प्रतिबिम्ब (साया) और अग्नि
किसी पदार्थ के तो बने ही होंगे, और कुछ

तो होवेगा ही, जो दृष्टिगोचर (नज़र में) होता है. अब देखो, उस प्रतिबिम्ब के वर्ण (रङ्ग) और आकार जिन परमाणुओं से बने, उन परमाणुओं के मिलने और बिठमनेमें कितना समय लगा ?

त्रमवादी:—सुनोजी; मैं एक दिन बाहर की भूमिका से चिन्ता मेटके पुनरपि आता था अर्थात् लौट कर आता था; रास्ते में धूप के प्रयोग से चित्त व्याकुल हुआ, तो एक आम के वृक्ष के नीचे खमा होता गया. तब अकस्मात् (अचानक) उस वृक्ष में से तरख्ते गिरने पड़े और वह आपस में मिलने के एक उमदा तरख्त बन गया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ; परन्तु उस तरख्त पर मुहूर्त मात्र अर्थात् दो घड़ी भर विश्राम ले कर चढ़ने लगा तब तत्काल ही वह तरख्त फट कर तरख्ते उसी आम के वृक्ष में जा मिले. अब कहो, जडाचार्यजी! यह कथन आप

की बुद्धि (समझ) में सत्य प्रतीत हुआ
वा असत्य?

जैनाचार्य्यः—असत्य.

भ्रमवादीः—क्योंजी? तुम्हारे सूत्रों में
तो पदार्थज्ञान का सारांश यही है कि पुद्गल
का मिलने-विठमने का स्वप्नाव ही है. तो
फिर वृक्ष में से तरुते मिलने और बिठमने
का सम्बंध असत्य कैसे माना गया?

उस समय सभासद तो क्या बहिक
जैनाचार्य्यजी को जी सन्देह हुआ. तब जैनाचा-
र्य्यजीने आहारिक लब्धी फोमी, अर्थात् अपने
अन्तःकरण की शक्ति से मतिमानों की मति से
अपनी मति मिला कर उसी वक्त पुद्गल
के ठ जेद याद में लाये, और फर्माने लगे
कि, अरे जोले! तूने पुद्गल का स्वप्नाव एक
मिलने-विठमने का ही सीख लिया, परन्तु यह
नहीं जानता है कि पुद्गल का परिणामी स्व-

ज्ञाव होता है, देश-काल के प्रयोग से अनेक प्रकार के स्वज्ञाव के ज्ञाव को परिणाम जाता है. अब तुझे पुद्गल का सारांश संक्षेप से कहता हूं; सुन. (१) प्रथम तो दृष्टिगोचर जो पदार्थ हैं उन सब का उपादान कारण रूप एक जेद है:—परमाणुं. फिर दो जेद माने हैं:—(१) सूक्ष्म, (२) स्थूल. फिर तीन जेद:—(१) विससा (२) मिससा, (३) पोगसा. फिर चार जेद:—द्रव्य (१) क्षेत्र, (३) काल, (४) ज्ञाव की अपेक्षा से. फिर पांच जेद हैं:—(१) वर्ण, (२) गंध, (३) रस, (४) स्पर्श, (५) संस्थान. और फिर षः जेद हैं:—[१] बादर बादर, [२] बादर, [३] बादरसूक्ष्म, (४) सूक्ष्मबादर, [५] सूक्ष्म, [६] सूक्ष्म सूक्ष्म. अब बादर बादर पुद्गल पर्याय रूप क्या पदार्थ होते हैं? यथा जल, दूध, घृत, तेल, पारा आदिक. इनका स्वज्ञाव ऐसा होता है कि इनको न्यारे कर देंगे फिर मिलावें तो

एक रूप हो जावें, पृथग् जाव न रहे; अर्थात् जल-वा दुग्धादिक को पांच सात पात्रों में माल देवें तो न्यारा हो जाय. फिर एक में कर दें तो एक रूप ही हो जाय. (९) बादर पर्याय पदार्थ वह होता है कि न्यारा हो कर न मिले. यथा काष्ठ, पत्थर, वस्त्र, आदिक. अर्थात् काष्ठ के गेले को चीर कर तरबूते किये जाय फिर उनको मिलावें तो न मिलें; चाहे कील लगा कर जोड़ दो, परन्तु वह वास्तव में तो न्यारे ही रहेंगे. ऐसे ही पत्थर, वस्त्रादिक भी जान लेने. अब समझने की बात है कि पुद्गल तो वह भी है, और वह भी है, परन्तु वह दुग्ध, जलादिक तो बिगड़ कर मिल जाय और काष्ठ पत्थर आदि न मिलें, कारण यह है कि वह दुग्ध, जल, आदिक पुद्गल बादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं, और काष्ठ, पाषाण आदिक बादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं. अब कहो रे भ्रमवादी ! तेरा

कथन सत्य कैसे होवे? तू तो शिर के चार जंघा चलता है, क्यों कि तैने पुद्गल ज्व्य तो कहा दूसरी बादर पर्याय वाला अर्थात् काठ, और गुण अर्थात् स्वजाव कहा बादर ९ पर्यायवाला, अर्थात् दूध, पानीका, जो बिछम कर मिल जावे; तांते तेरा कथन एकान्त मिथ्या है.

तब उस भ्रमवादी ने हाथ जोर कर क्षमा (माफी) मांगी, और कहा कि आपका कहना सत्य है. मैंने पूर्वोक्त कथन मिथ्या ही कहा था. अब कृपा पूर्वक शेष (बाकी) चार जेदों की पर्याय का जी अर्थ सुना दीजिये. गुरु बोले, सुनो; तीसरी बादरसूक्ष्म, सो धूप, गाय, दीपक की ज्योति, प्रतिबिम्ब, आदिक, बादरसूक्ष्मपर्याय को प्राप्त होता है, क्यों कि इनमें बादरपन तो यह है कि प्रत्यक्ष दीखती हैं, और सूक्ष्मपन यह है कि पकमाई में नहीं आतीं, इसका नाम बादरसूक्ष्म है. (४) सूक्ष्म-

बादर, सुगंधि, और दुर्गंधि, पवन, आदिक;
जो सूक्ष्मपन से दीखें तो नहीं और बादरपन
से नासिका को, त्वचा को ग्राह्य होती हैं. (५)
सूक्ष्म, कर्मवर्गणा, अर्थात् अन्तःकरण, जो
न तो दृष्टि अर्थात् नजर में आवें और
नाही पकमाई में आवे, सूक्ष्म होने से. (६)
सूक्ष्म सूक्ष्म, अन्तःकरण की प्रकृतियां अर्थात्
कर्मों का उपादान कारण रूप परमाणु, इति.

अब कहोजी, भ्रमवादी! तुम्हारे ईश्वर ने
इस में क्या बनाया ?

भ्रमवादी:—यह जन्म पदार्थ ज्ञी तो ई-
श्वर ही ने बनाया है.

आचार्य:—हाय! इतना सीख समझ
कर ज्ञी तेरी मिथ्या बुद्धि तुझे भ्रम में गेर रही
है. अरे मूर्ख ! तेरा ईश्वर चेतन है वा जन्म ?

भ्रमवादी:—अज्ञी, चेतन है.

आचार्य:—यदि ईश्वर चेतन है तो ई-

श्वर ने जन्म काहे के बनाए ? क्यों कि जो वस्तु बनेगी उसका उपादानकारण अवश्य (जरूर) ही होगा, कि जिससे वह बने.

त्रमवादी:—हां! जी, मैं झूठ गया; जन्म पदार्थ तो अनादी हैं; परन्तु उनमें स्वप्नाव ईश्वर ने डाला है.

आचार्य:—अरे जोड़े ! जब पदार्थ होगा तो पदार्थ का स्वप्नाव भी पदार्थ के साथ ही होगा. यथा पूर्वोक्त अग्नि होगी तो उसमें जलाने का स्वप्नाव भी साथ ही होगा, जहर होगा तो मारने का स्वप्नाव भी साथ ही होगा.

बस, इन बचनों को सुनते ही भ्रमवादी भ्रम को गेरु आचार्यजी के चरणों में खगा और कहा, कि पदार्थज्ञान जैसा जैन शास्त्रों में है वैसा और किसी शास्त्र में नहीं है, फिर उसने जैन आम्नाय को निश्चय से धारण किया, और फिर भ्रमवादियों में न गया, स-

माध्यक्षों को जी बहुत ज्ञानलाभ हुआ,
और सत्ता विसर्जन हुई.

जैनी:—कहो, वेदानुयायी ! तुम कितने
पदार्थ अनादि मानते हो ?

आरिया:—(१) ईश्वर, (२) जीव, (३)
प्रकृति अर्थात् जड़ पदार्थ, प्रत्येक रूपी
पदार्थ का उत्पादन कारण.

जैनी:—अब कहो ईश्वर ने क्या बनाया ?

आरिया:—जैसे कुम्हार पात्र बनाता
है, और तरखान, लुहार घड़ी बनाता
है, इत्यादि,

जैनी:—जला, यह क्या उत्तर हुआ ? मै-
ने क्या पूछा और तूने क्या उत्तर दिया ? जला,
यही सही, कहो तो कुम्हार काँहेका घना ब-
नाता है ? क्या अपने हाथ पाँवों का, वा
किसी और वस्तु का ?

आरिया:—मट्टी का.

जैनी:—मट्टी तो पहिले ही विद्यमान् (मोजूद) थी, फिर मट्टी ही से घमा बनाया. अपि तु घमे का कर्त्ता कुम्हार नहीं है क्यों कि घमे का उपादान कारण तो मट्टी ही ही है. हां निमित्त कारण कुम्हार है, सो निमित्तिक तो मिहनती होता है, परन्तु मिहनत जी सप्र-योजन होती है; यदि निष्प्रयोजन मिहनत करे तो मूर्ख कहावे, यथा “ निष्प्रयोजनं किं कार्यम् ” इति वचनात्. तो अब कहो कि तुम्हारा ईश्वर सप्रयोजन मिहनत करता है वा निष्प्रयोजन? अर्थात् ईश्वर पूर्वोक्त मिह-नत से क्या लाज उठाता है, और न करने से क्या हानि रहती है?

आर्या:—ईश्वर का स्वभाव है, अथवा अपनी प्रभुता दिखाने को.

जैनी:—निष्प्रयोजन कार्य करने का स्वभाव तो पूर्वोक्त मूर्ख का होता है. और प्रभुता दिखानी, सो क्या को ईश्वर का शरीक

है, जिसे दिखाता है, कि देख तेरे में प्रभुता घनी है कि मेरे में! अथवा ईश्वर को तुम नट, वा बाजीगर समझते हो, जो सब लोगों को अपनी कला दिखाता है! परन्तु नट भी तो कला सप्रयोजन अर्थात् दामों के वास्ते दिखाता है. अरे हठवादिओ! क्या तुम कुम्हार का दृष्टान्त ईश्वर में घटाते हो? कृत्रिम वस्तु का कर्त्ता तो हम भी मानते हैं, यथा संयोग सम्बन्ध के विषय में लिख आये हैं कि संयोग सम्बन्ध के मिलाने वाला कोई तीसरा ही होता है; घट, पट, स्तंभ, आदिक. घट का कर्त्ता कुलाल (कुम्हार), पट का कर्त्ता तन्तु वाय (जुलाहा), स्तंभ का कर्त्ता खाती (तरखान) इत्यादि. परन्तु अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है; यथा आकाश, काल, जीव (आत्मा), कर्म (प्रकृति) परमाणु आदिक का. और ऐसे ही नैयायिक भी मानते हैं ' न्यायदर्शन ' पुस्तक सम्बत्

१९४ए की बपी हुई ५७ पृष्ठ १५ पंक्ति में लिखा है, '१ आत्मा, २ काल, ३ आकाश, आदि अनित्यत्व नहीं होते, अर्थात् शब्द में उत्पत्ति नित्य है, धर्मकत्व विरुद्ध धर्म होने से, यह अनुमान है, कि शब्द अनित्य है.

जैनी:—देखो ! ईश्वर कर्त्ता वादी वेदों को शब्द वत् नित्य कहते हैं; परन्तु यहां शब्द को अनित्य कहा है. दयानन्दजी ऋग्वेदादि त्राण्य भूमिका ११७ पृष्ठ में लिखते हैं, कि जब यह कार्य्य रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक ईश्वर और दूसरे जगत् कारण, अर्थात् जगत् बनाने की सामग्री मौजूद थी. और, और आकाशादिक कुच्छ न था; यहां तक कि परमाणु भी न थे. देखो! यह क्या बाल बुद्धि की बात है! क्यों कि न्याय तो लिखता है कि आकाश आदि अनादि हैं. और फिर यह भी बताओ कि जगत् बनाने की सा-

मग्री क्या थी? और परमाणु का क्या स्वरूप है? और सामग्री काहे की बनती है? और परमाणु किस काम आते हैं? और जगत् बनाने की सामग्री आकाश विना काहे में धरी रही होगी? और फिर जैनी आदिकों की कहने पर शायद शंकित हो कर, ठठी वारके ठपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्धास ९९४ पृष्ठ ५, ६, ७ पंक्ति में लिखते हैं:-जगत् की उत्पत्ति के पूर्व (१) परमेश्वर (२) प्रकृति, (३) काल, (४) आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है. यदि इनमें से एक न होवे तो जगत् न हो. तो अब कहो जैनियों का अनादि सृष्टि का कहना स्विकार होने में क्या जेद रहा? और वह जी पूछना चाहिये की जब सृष्टि रचने से पहिले ही काल था तो सृष्टि किस काल में रची, अर्थात् रात्रि काल में रची वा दिन में, और किस बक्त? यदि बक्त है तो

सूर्य और चन्द्र बिना वक्त कैसे हुआ ?

आरिया:—हम तो सृष्टि कर्ता ईश्वर ही को मानते हैं.

जैनी:—सृष्टि को ईश्वर कैसे करता है?

आरिया:—शब्द से जगदुत्पत्ति हुई है.

जैनी:—शब्द से जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई ?

आरिया:—माण्डूक्योपनिषदादि में श्रुतिका मंत्र है: “ एकोऽहं बहुस्याम् ” अर्थात् सृष्टि से पूर्व (पहिले) व्योम शब्द; अर्थात् ईश्वर ने आकाश वाणी बोली, कि मैं एक हूं और बहुत प्रकार से होता हूं, ऐसे कहते ही सृष्टि बन गई.

जैनी:—भलाजी ! सृष्टि तो पीछे बनी और शब्द पहिले बना (हुआ) तो ईश्वर ने किस को सुनाने के लिये कहा, और किसने सुना, और कौन साक्षी (गवाह) हुआ, कि यह व्योम शब्द हुआ है? क्यों कि पहिले तो

कुच्छ था ही नहीं. और मुसलमान लोग भी ऐसे ही कहते हैं, कि खुदा के हुक्म से जहान बना, अर्थात् खुदा का हुक्म हुआ कि 'कुन' ऐसा कहते ही जहान बन गया! अब देखिये, कि जहान से पहिले तो सिवाय खुदा के और कोई था ही नहीं. जब कि कोई न था तो 'कुन' किस को कहा, अर्थात् दूसरा कोई न था तो हुक्म किस को दिया कि 'कर'. बस, इससे सिद्ध हुआ कि पहिले भी कोई था, जिस को शब्द सुनाया, अथवा हुक्म दिया; तो फिर उनके रहने की पृथिवी आदिक सब कुब होगा. और दयानन्दजी भी सं० वी० १९५४ के छपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्भास २३६ पृष्ठ १६ पंक्ति में लिखते हैं, कि जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा इन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है, प्रकृतियों से तत्वेन्द्रिय आदिक मनुष्य का शरीर बना कर उस में जीव भरता है, विना माता पिता युवा मनु-

ष्य सहस्रशः (हजारहा) बनाता है, फिर पीछे मैथुनी पुरुष होते हैं.

तर्कः—अब देखिये, प्रथम तो माता पिता बिना पुरुष का होना ही एकान्त असंभव है; यथा वृक्ष बिना फल का होना. जला! ईश्वर ने अपनी माया से बनाये कह ही दिये परन्तु यह तो समझना ही पड़ेगा, कि वह हजारो पुरुष पृथिवी बिना क्या आकाश में ही लटकते रहे होंगे? अपितु नहीं, सृष्टि पहिले ही होगी, और उसमें मनुष्य भी होंगे; यह प्रवाह रूप सिलसिलायों ही जला आता है. क्यों अम में पर कर ईश्वर को सृष्टि के बनाने का परिश्रम उठाने वाला मान बैठे हो? और फिर २३७ पृष्ठ १७ पंक्ति में लिखते हैं:—

प्रश्नः—मनुष्य सृष्टि पहिले, वा पृथिवी आदिक ?

उत्तरः—पृथिवी आदिक. क्यों कि पृथिवी बिना मनुष्य काहे पर रहें ?

देखो परस्परविरोध ! हाथ अफसोस ! अपने कथन का भी बंधन नहीं, कि हम पहिले तो क्या लिख चुके हैं, और अब क्या लिखते हैं ? परन्तु क्या करें ? मिथ्या के चरित्र ऐसे ही होते हैं !

जैनीः---जला, ईश्वर तो चेतन है और सृष्टि जड है, तो चेतन ने जड कैसे बना दिये ?

आरियाः—परमाणुओं को इकट्ठा करके सृष्टि बनाता है.

जैनीः—क्या, ईश्वर के तुम हाथ पांव मानते हो, जिनसे वह परमाणु इकट्ठा करता है ?

आरियाः—ईश्वर के हाथ पांव कहाँसे आये ? ईश्वर तो निराकार है.

जैनीः—तो फिर परमाणु काहेसे इकट्ठा करता है ?

आरियाः—अपनी इच्छा से.

जैनीः—ओहो ! तो फिर तुमने सम्बत १९५४ के बपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के चौद-

हवें समुद्धास ५ए५ ६६ १४ वीं पंक्ति में
 मुसलमानों के कहने पर तर्क कैसे करी है, कि
 खुदा के हुक्म से जहान कैसे बन गया? जला,
 हम तुमसे पूछते हैं कि सृष्टि इच्छा से कैसे ब-
 न गई? अरे जोले! औरों पर तो तर्क करनी
 और अपने घर की खबर ही नहीं! क्यों कि हु-
 क्म तो बचन की क्रिया है और इच्छा मन की
 क्रिया है. क्या, मरजी कोई बुहारी (जादू) है
 कि जिससे परमाणु इकठे करके सृष्टि बनाई ?
 हाय अफसोस! पूर्वोक्त शास्त्रों के अज्ञ ही वह-
 काये जाते; क्यों कि जब तुम इश्वर को निराकार
 मान चुके हो तो इच्छा कहाँसे आई? हे जाई!
 तुमको इतना ज्ञान नहीं है, कि मरजी एक
 अन्तःकरण की प्रकृति होती है, अर्थात् मन,
 मरजी, इच्छा, संकल्प, दलील, जाव, प्रणाम
 यह सब अन्तःकरण के कर्म अर्थात् फेहल
 हैं. ताँते, समझना चाहिये कि जिसके अन्तः-
 करण अर्थात् सूक्ष्म देह होगी, उसके स्थूल

देह जी होगी; और जिसके स्थूल देह होगी उसके सूक्ष्मदेह अर्थात् अन्तःकरण जी होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या है, जो कहते हो कि ईश्वर की इच्छा से सृष्टि बनती है. ईश्वर के तो इच्छा ही नहीं है, तो बनता बनाता क्या? ईश्वर तो सर्वानन्द सदा ही एकरस कहता है. वस! वही सत्य है जो उपर लिख आये हैं, कि अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता नहीं हो सकता है; क्यों कि जब ईश्वर अनादि है तो ईश्वर के जाननेवाले जी और नाम लेने वाले जी अनादि होने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर है, तो ईश्वर के गुण कर्म, स्वप्नाव जी साथ ही हैं. तो ऐसा हो ही नहीं सक्ता कि ईश्वर को कोई जाने ही नहीं, और नाम लेवे ही नहीं, और ईश्वर कुछ करे ही नहीं. अगर ऐसा हो तो ईश्वर के गुण कर्म स्वप्नाव नष्ट हो जावें; और ईश्वर की ईश्वरता जी न रहे. न तो ऐसा मानना पड़ेगा कि ईश्वर कजी है, और कजी नहीं;

क्यों कि यदि ईश्वर सदा अर्थात् हमेशा ही कर्म करता कहता हो तो दुर्भिक्ष अर्थात् अकाल पम्ते के समय और महामारी (माकी) पम्ते में लाखों मनुष्य वा पशु आदिक जीव मरते हैं, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करता?

आरियाः—उनके कर्म !

जैनीः—यह कहना तो कर्मकाण्डवादियों का है, कि कर्म ही निमित्तों से फल जुगताते हैं. उसमें ईश्वर का दखल ही नहीं है. बस, वही ठीक है जो कि जैनी लोग कहते हैं कि ईश्वर अनादि ह; और ईश्वर को जानने वाले वा स्मरण(याद) करनेवाले जी अनादि ही से चले आते हैं, और उनके रहने का जगत् अर्थात् सृष्टि जी अनादि है, अर्थात् चतुर्गति रूप संसार, नर्क, तिर्य्यञ्च, मनुष्य, देवलोक, ज्योतिषी देव, अर्थात् सूर्य और चन्द्र जी अनादि से हैं और देखिये “सत्यार्थ प्रकाश” समुद्भास बारहवे में दयानन्द-

जी जैनियों पर तर्क करते हैं, कि जैनी जम्बूद्वी-
प में दो चांद और दो सूर्य मानते हैं, और
और लोग कई स्थूल दृष्टिवाले जी सुनए कर
विस्मित (हैरान) होते हैं. परन्तु यह खबर
नहीं कि दयानन्द उक्त "सत्यार्थ प्रकाश" समु-
द्भास आठवें २४९ पृष्ठ के नीचे प्रश्न लि-
खते हैं, कि इतने बड़े ९ भूगोलों को परमे-
श्वर कैसे धारण करता है?

उत्तर:—अनन्त परमेश्वर के सामने अ-
संख्यात लोक, एक परमाणु के तुल्य नहीं
कह सकते, अब देखिये, कि असंख्य लोक
लिखता है, जब कि असंख्य लोक होंगे तो
क्या वह अंधकार से ही पूरित होंगे? अपितु
नहीं, असंख्य लोक होंगे तो एक ९ लोक में
यदी एक ९ चांद, सूर्य जी होगा तो जी
असंख्य चांद सूर्य अवश्य ही होंगे. और
गुरु नानक साहिबजी अपने बनाये हुए ज-
पजी साहिब की वाईसवीं पौरी में लिखते हैं

कि, पातालां पाताल लख, आकाशां आकाश
ओम्क, ओम्क जाल थके वेद कहत इकबात.

परन्तु जैनियों के कहने पर उपहास (हंसी) करे बिन नहीं रहते हैं. किसीने सत्य कहा है, कि उल्लू को दिन से ही बैर होता है. यथा जैनी लोग शास्त्रानुकूल कहते हैं, कि जल, आदि कों में जीव होते हैं, तो उपहास करना, और अब माक्टरों ने खुर्दवीन आदि के प्रयोग द्वारा आंखों से देख लिये हैं, कि जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव हैं; परन्तु सनातन जैनियों में यह बात नहीं है, कि असत्य (झूठ) बोलने और गालियां देने पर कमर बांध लेवे.

आरिया:—अजी! तुम सृष्टि को कैसे मानते हो?

जैनी:—इस प्रकार से, कि जब जैन मतानुयायी और वैदिक मतानुयायी लोग भी इस बात को प्रमाण (मंजूर) कर चुके हैं,

कि परमाणु आदिक जन्म प्रकृति पदार्थ अनादि है, तो पदार्थ में मिलने वा बिठकने आदि का स्वभाव भी अनादि ही होगा, अर्थात् परमाणुओं का तर और खुश्क आदि स्पर्श होने से परस्पर सम्बन्ध होने का स्वभाव, यथा चिकने घने पर गर्द (धूलि) का जम जाना, इत्यादि. जब कि स्वभाव अनादि है तो उनके मिलाप से पिराम रूप पृथिवी भी अनादि हुई. जब पृथिवी अनादि हुई तो पृथिवी के आधार स्थावर, जंगम, जीवयोनि भी होगी; अर्थात् पृथिवी, जल, तेज, वायु और उनके साथ ही चंद्र सूर्य आदिक ज्योतिषियों का भी भ्रमण होगा; और ज्योतिषियों के भ्रमण स्वभाव से सर्दी गर्मी की परिणमता, अर्थात् ऋतुओं (मौसमों) का बदलना, और साथ ही वायु का बदलना, और ज्योतिषियों की भ्रमण (आकर्षण शक्ति) अर्थात् खैंच सें वायु और रज मिल कर आंधी और बादल का होना और

पूर्व अर्थात् परवा वायु की गर्मी में, पश्चिम अर्थात् पठवा वायु की सर्दी का जामन लगने से समुर्धम जल का जमाव होना, और जमे हुए जल में वायु की टकर लगने से अग्नि का उत्पन्न (पैदा) होना अर्थात् बिजली का चमकना फिर ढलाव हो कर हवा से मिल कर गर्जाट का होना, और बारिश का होना, जल रूप घटा में सूर्य की किरण मुकाबले पर, अर्थात् पूर्व को घटा पश्चिम को सूर्य, वा पश्चिम को घटा और पूर्व को सूर्य, इस प्रकार पम्ने से आकाश में पञ्च रङ्ग धनुष का पम्ना, इत्यादि यह सिल सिला प्रवाह रूप अनादि ज्ञाव से हि चला आता है. हां, पूर्वोक्त देशकाल के प्रयोग से कच्ची कम और कच्ची जियादा आबादी हो जाती है, जैसे हेमन्त ऋतु (सर्दी के मौसम) में सर्दी (खुश्की) के प्रयोग से बनराई के पत्र जम कर प्रलय अर्थात् उजाम हो जाती है, और वसन्त (मधु) ऋतु में गर्मी तरीके प्र-

॥२७॥

(जइ) यदि (तंसि) तेरी, (जोगे) जोगों के विषय में, (चइओ) त्याग बुद्धि की, (असत्तो) असमर्थता है अर्थात् संयम लेने की ताकत नहीं है, तो (अजाइं) आर्य्य (कम्माई) कर्म (करे हीण्यं) कर हे राजन् ! वह आर्य्य कर्म क्या (धम्मे ठिओ) वीतराग ज्ञाषित धर्म के विषे स्थित हो कर, (सब पयाणुकंपी) सर्व पद अर्थात् सर्व जीवों के जेद त्रस्स और थावर इनका (अणुकंपी) दयावान् हो, (तो होहिसि) तू जी होगा, (देवो) देवगति का वासी, अर्थात् देवता, (वी ओव्वी) विक्रिय शरीरवाला; इति.

और जगवतीजी सूत्र शतक ९ य, उद्देशा ठठवां, तुङ्गापुर के श्रावक जैनाचार्य जी को पूछते हैं:-

गाथा.

संजमेणं जंतं किं फले, तवेणं जंतं किं फले, ततेणं तेथेरा जगवंता ते समणो वासय,

एवं वयासी संजमेणं अज्जोअण एहय फले त-
वेणं वोदाण फले.

अर्थः--(सं०) संयम का हे पूज्यजी! क्या फल?
तप का हे पूज्यजी! क्या फल? (ततेणं०)
तव ते थेवर जगवंत (समणो वासय०) श्रा-
वक प्रत्ये (एवं०) यों बोले, (संजमेणं०)
संयम का (अज्जो) हे आर्य्य! (अणएह०)
अनाश्रव अर्थात् आगामि समय को पुण्य
पाप रूप कर्म का अन्तःकरण में से चयकान
होना यह फल है, (तवेणं) तप का, (वोदाण
फले) पूर्व किये हुए कर्म जो अन्तःकरण में
सञ्चय थे, उनका क्षय होता, यह फल है.

एसे ही प्रत्येक स्थान (हर जगह) सू-
त्रों में जैनी लोग जैनियों को आर्य नाम से पु-
कारते आये हैं. इनके सिवाय आर्य मत
कौनसा है? हां, आर्य्यावर्त्त के रहने वाले हि-
न्दु लोगों को भी देशीय भाषा में आर्य्य क-
हते हैं. हां, अब एक और ही नवीन मत ३५

वा ४० वर्ष के लगभग समय से 'आरिया' नाम से प्रचलित हुआ है, जिस के कर्ता दयानन्द जी हुए हैं, जिनका प्रसंग कुछ आगे लिखा जायगा.

और जैनी आर्यों के ही यह नियम हैं:-

(१) जीव हिंसा का न करना, (२) असत्यन बोलना और मिथ्या साक्षी (झूठी गवाही) न देना, (३) चोरी न करना और निक्षेप अर्थात् धरोरु का न मारना और राजा की जगात न मारना, (४) परनारी वा परधन से द्विज को मोहना, (५) विशेष तृष्णा का न बढ़ाना और खोटा व्यापार-शस्त्र तथा विष आदि का न बेचना, (६) लोभ में आकर नीच कसाई आदिओं को व्याज पर रुपैया न देना, (७) द्यूत (जूआ) न खेलना, (८) मांस का न खाना, (९) मदिरा पान का न करना, (१०) रात्रि समय भोजन का न करना, (११) कन्दमूल का न खाना, (१२) अन बना जल न पीना,

(१३) प्रातःकाल में समात्मा आदि गुणियों के गुण स्मरण रूप जप का करना, (१४) शास्त्रीय विद्या अर्थात् धर्म शास्त्र का पढ़ना, (१५) सुपात्र को दान देना, (१६) सबके साथ शिष्टाचार (मित्र ज्ञाव) रखना.

जैन आम्नायके साधुओंके नियम:—१ हिंसा, २ मिथ्या, ३ चोरी, ४ मैथुन, ५ परिग्रह इन पांचो आश्रवों का त्याग करना, और १ दया, २ सत्य, ३ दत्त, ४ ब्रह्मचर्य, ५ निर्ममता, यह पांच 'यम' अर्थात् इन पांच महाव्रतों के धारक, जिन की पहिचान (शनाखत) श्वेतवस्त्र, और मुख-वस्त्रिकाका मुख पर बांधना, रजोहरण अर्थात् एक उनका गुह्य जीव रक्षा के निमित्त संग रखना, १ कौमी पैसे का न रखना, २ सर्वदा यति पनमें रहना, ३ फल फूल आदि सुचित्त वस्तु का आहार अर्थात् भोजन न करना ४ जिह्वा मात्र जीविका, अर्थात् आर्य्य लोगों के घर द्वार जाकर मांग कर निर्दोषी जिह्वा

ले कर अपनी उदरपूर्ति करनी, ५- मनको वश करने के लिये ज्ञान वृद्धि अर्थात् धर्म शास्त्र का अभ्यास करते रहना, ६ परोपकार के लिये धर्मोपदेश को भी यथा बुद्धि करते रहेना, ७ इन्द्रियों को वश करने के अर्थात् विषयों की निवृत्ति के लिये यथा शक्ति तप, और व्रत आदिकों का करना, ८ अन्तकाल में अनुमान से, मृत्यु आसन्न (नजदीक) जान कर 'संग लेखन' अर्थात् इच्छा निरोध के लिये देह की प्रीति को त्यागता हुआ संगतुष्टि हो कर खान पान आदिक सर्व आरंज का त्याग करना. और इन जैनी साधुओं के शुभ्र आचार (चलनों) से, और सत्य उपदेश से पादशाहों और राजों को भी बहुत लाभ पहुंचता है, यथा राजा लोग अपने पास से जव्व दे कर चौंकी पहरा लगाए कर चोरी, चुगली, खून आदिक दुष्ट कर्मों से बचाए कर प्रजा की रक्षा करे के अपने राज्य को

निर्जय पालते हैं; और यह जो पूर्वोक्त साधु
 बिना दाम, बिना दवाब पूर्व, पश्चिम, दक्षिण,
 उत्तर, जहां९ जन्हों के तप संयम साधन वृ-
 त्ति का निर्वाह हो सकता है तहां९ देशान्तरों
 में नम्रपाद, (बिना सवारी) पुरुषार्थ कर के विचर
 ते हुए धर्मोपदेश करते रहते हैं. जो हजूरी
 हुक्म पूर्वोक्त धर्मावितार जैनाचार्यों ने फर्मा-
 या है, सो क्या, कि हे बुद्धिमान् पुरुषो ! १
 त्रस, आदि जीवों की हिंसा मत करो, २ ग-
 रीबों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक
 चार मत लादो, ४ मिथ्या साक्षी [गवाही]
 मत दीजो ५ झूठा दावा मत करो, ६ तस्करता
 मत करो, ७ राजाकी जगात [महसूल] मत
 मारो, ८ परनारी वा परधन को मत हरो, इ-
 त्यादि. और इन साधुओं के उपदेश द्वारा ही
 जैमी लोग जूं, लीख तक की जी हिंसा नहीं
 करते हैं, और पूर्वोक्त नियमों का पालन जी
 सत्संगी बहुलता से करते हैं, और इसमें यह

जी प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जिस प्रकार से अन्य मतावलम्बी जनों के अर्थात् कुसंगी पुरुषों के मुकद्दमें सर्कार में खून, चोरी, परनारी हरण आदि के आते हैं, ऐसे जैनी लोगों में से अर्थात् जो साधुओं के उपासक हैं, कदापि न आते होंगे, कोई तकदीरी अमर की बात कही नहीं जाती।

पृच्छक—अजी! हमने सुना है कि जैन शास्त्रों में मांसजक्षण जी कहा है

उत्तर:—कदापि नहीं. यदि कहा होता तो अन्य मतानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जैनी पुरुष जी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन तन क्यों मोसते ?

प्रश्न:—१ जगवती जी सूत्र शतक पन्द्रहवें में सींहां अनंगार ने रेवती श्राविका के घरसे महावीरजी को मांस ला कर दिया है, और ९ आचाराङ्गजी के दशवें अध्ययन में मत्स्य-मांस साधु को दिया लिखा है और

३ ज्ञाताजी अध्ययन पांचवें में शैलक साधु को पन्थिक साधु ने मधु मांस ला कर दिया है; और ४ उत्तराध्ययनजी अध्ययन बाईसवें में नेमजी की वरात के लिये उग्रसेन राजाने पशुओं को रोका है.

उत्तर:—जगवतीजी में सींहां अनंगार ने महावीरजी को पाक नामक औषध ला कर दिया है, जो पेचिश की बीमारी के काम आता है, और जो लोग मांस कहते हैं, वह जैन सूत्रों के अनभिज्ञ [अज्ञान] जैन मत से भ्रष्ट हैं. क्यों कि जैनसूत्र जगवतीजी में स्थानांगजी चतुर्थ स्थान में, उवाईजी में मांसाहारी की नर्क गति कही है.

गाथा.

एवं खलु च ओहिं ठाणे हिं जीवा, णे रइयंता ए, कम्मं, पक्करेताणे रइए सुओव व-
धंति तंजहा महारंजयाए, महा परिग्गहाए
पंविदिय वहेणं कुण माहारेणं.

महारंजयाएः—महा खोटा वणिज, हाम चांम आदि पन्द्रह कर्मादान (महा प-रिग्गहाए) महातृणणा अर्थात् कसाई आ-दिकों को विआजू द्रव्य देना, (पचिंदिय व-हेणं) पञ्चेन्द्रिय जीव का वध करना, (कुण-माहारेणं) मांसाहारी मधुमांस के खानेवाला, इन पूर्वोक्त चार कर्मों के करनेवाला नर्क में जाता है, और दशमांग प्रश्न व्याकरण षष्ठ अध्ययन प्रथम संज्ञर द्वारे जैन साधु के अ-धिकार में सूत्र लिखा है, “अमज्जे मंसासणे हिं ” अर्थात् साधु मद्य, मांस, रहित आहार करे, ऐसे कहा है. तां ते जो आचारांगजीके दशवें अध्ययन में कहा है, “ बहु अठिएणं मंस महेण उ, उवणि मंतेज्जा ” सो सब यह फलों के नाम हैं. वहां मांस नाम से फलका दल, और अस्थि नाम से फल की गुठली; क्यों कि सूत्र जीवज्जेगमजी में वा सूत्र प्रज्ञा-पनजी में प्रथम पद वनस्पति के अधिकार में

बहुत प्रकार के फलों के नाम हैं, यथा “ ए-
गठिया बहु बीयाए ” अर्थात् एक अस्थि
(एक हड्डी) वाले फल, अर्थात् एक गुठली
वाले फल, ऐसे ही बहु बीयाये, बहोत बीज
वाले फल, जिस में बहुत गुठली होवें, वहां
आंवला नी कहा है, (१) पुत्र, जीव, बांधव,
जीवग, ऐरावन, बिह्वी, बराली. मांसवल्ली,
मज्जार, असव कर्णी, सिंहकर्णी आदिक, और
वेदांगी के पुस्तक अजिनव निघण्टु आदिक
में बहुत प्रकार के जानवरों के नाम से वन-
स्पति फल ओषधियों के नाम दर्ज हैं, क्यों कि
प्राकृत विद्या अर्ध मागधी जाषा में है, (१)
संस्कृता (२) प्राकृता (३) अपभ्रंशा,
(४) पैशाचिका (५) शूरसेनी (६) मागधी,
यह छ जाषाओं के नाम हैं, सो इस में अनेक
देशों की गर्जित जाषा है, और देशीय जाषा
कई देखने में नी आती हैं, कि कई फलों के
वा शाक आदि के नाम पंखी आदिकों के

नाम से बुलाये जाते हैं, जैसे चकोतरा फल, और चकोतरा नाम का एक पंखी भी होता है. और एक गलश नाम का फल और गत्रश नामसे पंखी भी होता है, जिसको गुर सल भी कहते हैं, और पंजाब देश में शारक भी बोलाते हैं. और मैना का साग भी होता है और मैना नाम का एक पंखी भी होता है. और सोया का साग भी होता है, और सोया नाम का पंखी भी होता है, जिस को तोत्ता भी कहते हैं. और मारवाम देश में चील का साग होता है, और चील नाम का पंखी भी होता है, जिसको पंजाब में ईलभी कहते हैं. और म्यानदाव में मक्की के सिद्धे को कुकमी भी कहते हैं, और पंजाब देश में कुकमी मुरगी को कहते हैं. और गाओजवान वन-स्पति औषधी, और गाओजवान, अर्थात् गौ की जिह्वा. ऐसे ९ जाषाओं के बहुत नाम से ज्ञेय हैं, जैसे कई गांवों के लोग गाजर में जो

काष्ठ सा होता है उसे गाजर की हड्डी कहते हैं; इति. और झाताजी में जो शेलकजी ने मद्य मांस सहित आहार लिया कहा हो सो वह शेलकजी रोग कर के संयुक्त थे, तां ते मधु नाम यहां मदिरा का नहीं समझना, मधु नाम फलों का मधु अर्थात् अर्क और मांस नाम से पूर्वोक्त फलोंका दल अर्थात् कोटापाक बजौरह पाक, मसलन मुरब्बा. और नेमजी की वरात के लिये पशु घेरे कहते हो, सो वह यादव वंशीय राजा क्षत्रिय वर्णमें थे उनमें कई एक जैन मतावलम्बी भी थे, और कई चिन्न श्रमतानुयायी थे, कई प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और कई निवृत्ति मार्ग में थे, उनका कहना ही क्या ! परन्तु श्री जैन सूत्रों में श्री जैनेन्द्र देव की आज्ञा मांस चक्षण में कदापि नहीं हो सकती है, क्यों कि जिंन वाणी अर्थात् जिन आज्ञा का नाम प्रश्रव्याकरण सूत्र के प्रथम संज्ञर द्वार में

अहिंसा जगवती श्री जीवदया ऐसा लिखा है. हां! कहीं किसी टीकाकारने गपौना लगा दिया हो तो हमें खबर नहीं. हम लोग तो सूत्र से और सम्बन्ध से निवृत्ता हुआ टीका टक्का मानते हैं. जो मूल सूत्र के अन्तिमार्थ को धक्का देनेवाला ठमोठम अर्थ हो, उसे नहीं मानते हैं. यथा पद्मपुराण में शलाका ग्रन्थानुसार प्रसंग आता है कि वसुराजा के समय में वेद पाठियों की शास्त्रार्थ में चर्चा हुई है. एक तो कहता था कि वेद में यज्ञाधिकार के विषय में अज होम करना लिखा है, सो अज नाम बकरे का है, सो बकरे का हवन होना चाहिये. दूसरा बोला, कि अज नाम पुराणे जों का है, सो जों का हवन होना चाहिये, अब कहो श्रोता जनों! कौनसा कथन प्रमाण किया जावे? वेद पर निश्चय करें तब तो उस शब्द के दोनों ही अर्थ सत्य हैं. बस, अब क्या तो सम्बन्ध अर्थ पर और क्या

अपनी माति पर निश्चय होगा; क्यों कि वहां दया, क्षमा, आदि क्रिया अर्थात् आर्य्य धर्म का सम्बन्ध चल रहा होगा तो बकरे का क्या काम? क्यों कि “अहिंसापरमोधर्मः” इस प्रकार के मंत्रों को घक्का लगेगा. वहां तो अज मेध शब्द का अर्थ पुराणे जों का ही होना चाहिये. यदि वहां हिंसा आदि क्रिया अर्थात् अनार्य्य (बूचखाने) का सम्बन्ध चल रहा होगा तो अज शब्द का अर्थ बकरे का ही सम्भव होगा, अथवा पाठक की मति हिंसा में तथा विषयानन्द में प्रबल होगी तो अज शब्द का अर्थ बकरा है, ऐसे ही प्रमाण करेगा, और यदि पाठक की मति दया में तथा आत्मानन्द में प्रबल होगी तो अज नाम जों का ही प्रमाण करेगा, क्यों कि ‘सतेतिमत्’ हे बुद्धिमानों! सुसंग के और सत्य शास्त्र के आधार से मतिको निर्मल करना चाहिये. ऐसे ही गोमेध सो गो नाम

गौ का जी है और गौ नाम इन्द्रियों का जी है. अब किसका होम होना चाहिये ? परन्तु पूर्वोक्त दयावान् को तो गो शब्द का अर्थ इन्द्रियों का ही प्रमाण होगा; यथा ' इन्द्रियाणि पशुं कृत्वा वेदीकृत्वा तपोमयीम् ' इति वचनात्. इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जिन के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं. परन्तु सम्बंध से और धर्म से मिलता अर्थ प्रमाणिक होता है. हां ! जिस शब्द का एक ही अर्थ हो, दूसरा हो ही नहीं, तो वहां वैसा ही विचार लेना चाहिये.

॥ बारवां प्रश्न ॥

पृच्छकः—अजी ! हमारी बुद्धि तो चकित (हैरान) है, कि मत तो बहुत हैं, परन्तु एक दूसरे में जेद पाया जाता है. तो फिर कितको सत्य समझा जावे ?

उत्तरः—जिसमें मुख्य धर्म पांच नियम होंः— (१) दया, (२) सत्य, (३) दत्त, (४)

ब्रह्मचर्य्य, (५) निर्ममता.

प्रश्नः—यह तो सब ही मतों में मानते हैं, फिर जेद क्यों ?

उत्तरः—अरे जाई ! जेदों का सार यह है कि अच्छी बात के तो सब अच्छी ही कहेंगे, बुरी कोई जी नहीं कह सकता.
दोहा.

नीकी को नीकी कहे, फीकी कहे न को;
नीकी को फीकी कहे, सोइ मूर्ख हो.

परन्तु अच्छी करनी कठिन है. जैसे कि म्लेच्छ लोग जी कहते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में अव्वल ही-ऐसा लिखा है:—
“बिसम अल्ला उल रहमान उल रहीम.”
अर्थः—शुरू अल्ला के नाम से जो निहायत रहमदील मेहरबान है, हमाइल शरीफ मतर-जाम देहली में वर्षी सन् १३१६ हिजरी में. परन्तु जब पशुओं की तमकतों की गर्दन अलग कर देते हैं तब रहमान और रहीम

कहां जाता है ? खैर; यह तो बेचारे अनाथ्य हैं; परन्तु जो आर्य्य लोग हैं उनमें से ज़ी सब के सब अपने नियमों पर नहीं चढ़ते. वस, जो कहते हैं और करते नहीं उनका मत असत्य है. यथा 'राजनीति' में कहा है की:-

परोपदेशे कुशला दृश्यन्ते बहवो नराः ।

स्वप्नावमनुवर्तन्ते सहस्रेष्वपि दुर्लभः ॥

अर्थ:—बहुत से पुरुष दूसरों को उपदेश करने में तो चतुर होते हैं और स्वयं कुछ नहीं कर सकते, और जो अपने कथन के अनुसार व्यवहार करने वाला हो वह तो हजारों में ज़ी दुर्लभ है.

और जो कहते ज़ी हैं और करते ज़ी हैं उनका मत सत्य है. यथा 'राजनीति' में कहा है कि:-

पठकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिंतकाः ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः यः क्रियावान्सपण्णितः ॥

अर्थ:—पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला और

जो कोई और नी शास्त्र का अभ्यास करने वाले हैं वे सब केवल व्यसनी और मूर्ख हैं; परन्तु जो सत्क्रिया वाला पुरुष हो वही पण्डित कहा जाता है।

प्रश्नः—जो कहते नी हैं और करते नी हैं वह मत कौनसा है ?

उत्तरः—इस विषय में मुझको कुछ सुनसिफी तो मिल ही नहीं गई है, जो मेरे ही कहे मत को सब लोग स्वीकार कर लेंगे, यह तो अपनी बुद्धि की आंखों से देख लीजिये और उद्यम कर के अन्वेषण कर (ढुंढ) लें, कि किस मतों के साधुओं के और उनके सेवकों के क्या नियम हैं; और वह उन नियमों पर चलते हैं वा नहीं और उनकी प्रतीति और चलन कैसे हैं। “हाथकड़न को आरसी क्या?” अब देखिये, कि सिवाय जैनियों और कुछ एक दक्षिणी वैष्णवों के, और सब प्रायः मधु मांस की चाट करते हैं, अर्थात्

जैनी कहाते हुए लाखों में से शायद एक दो मांसजन्मी हो परन्तु जैन से बाहिर और मत अनुयायी लाखों में से शायद दस नहीं खाते होंगे. क्यों कि हम देखते हैं कि आज कल के समय में कागज और स्याही के यंत्रालय (गपेखाने) के प्रभाव से बहुत खर्च हो रहा है. अर्थात् हर एक मत के धर्मशास्त्र बपू कर प्रकट हो रहे हैं. तिस पर भी कसाईयों और कलाओं की दुकानों की तरकीबी देखी जाती है. हाय ! अफसोस ! वस, इसका यही कारण है कि कहते हैं परन्तु करते नहीं. अर्थात् 'अहिंसा परमो धर्मः' इत्यादिक वाक्य केवल मुख से पुकारते ही रहते हैं, परन्तु अहिंसा अर्थात् दया-पालने की युक्तियें नहीं जानते. जाने कहां से ? विना जीव अजीव के जेद जानने वाले दया धर्मी कनककामिनी के त्यागी साधु-सती के कौन बतावे ? यह तो वह कहावत है:—

“ रज्जव बेमा सारका, ऊपर जरयो सार; गृहस्थी के गृहस्थी गुरु कैसे उतरें पार ? ”

प्रश्नः—जलाजी, तुमारी बुद्धि के अनुसार यह आर्य्यसमाज नाम से जो नया मत निकला है सो कैसा है ? क्यों कि इनके जी तुम्हारी ज्ञान्ति दया धर्म मानते हैं, और मधुमांस का सेवन करना जी निषेध करते हैं. और थोमे ही काल में कई लाखों पुरुष ‘आरिया’ कहाने लग पमे हैं.

उत्तरः—कैसा क्या ? यह दयानन्दजी ने ब्राह्मणों से विमुख हो कर ‘सत्यार्थ प्रकाश’ नाम से पुस्तक, जिसमें पुराणादि ग्रंथो के दोष प्रकट किये, और अन्य मतों की निन्दा आदि इकट्ठी करके बनाया, जिसको प्रत्येक स्थान स्कूलों में पढाने की अक्लमन्दी को, क्यों कि कच्चे वरतन में जैसी वस्तु जरो उसकी गन्धि (बू) हो जाती है अर्थात् बचपन से जैसे पढाया जाता है, वैसे ही संस्कार

(खयाल) चित्त में दृढ़ हो जाता है. यही विशेष कर मत फैलने का कारण है. परन्तु यह दोष तुमारे लोगों का ही है. क्यों कि अपने बच्चों को न तो प्रथम अपनी मातृभाषा अर्थात् संस्कृत विद्या वा हिन्दी पढाते हो, और नाही कुच्छ धर्म शास्त्र का अन्यास करवाते हो. प्रथम ही स्कूलों में अंग्रेजी फारसी आदि पढने बैठा देते हो. देखो स्कूलों के पढे हुए ही प्रायः कर, आर्य्य समाजी देखे जाते हैं. सो इन बेचारों के न तो देव, और न गुरु, न धर्म, और ना ही कोई शास्त्र का कुच्छ नियम है. क्यों कि इनके ईश्वर को नी विपरीत (बे-ढंग) ही मानते हैं, अर्थात् ईश्वर को कर्त्ता मानने से पूर्वोक्त लिखे प्रमाण से चार दोष प्राप्त कराते हैं. और न इनके कोई गुरु अर्थात् साधुवृत्ति का कोई नियम है. जो चाहे सो उपदेशक बन बैठता है. और गली९ में पुस्तक हाथ लिये मनमाने गप्पों के दांकता है

कि स्त्रियों का पुनर्विवाह हो जाना चाहिये, अर्थात् विधवा स्त्री को फिर विवाह दो, क्यों कि पुराणों में तो, हमने भी लिख देखा है कि पिछले समय में ब्राह्मणों के कथन से विधवा स्त्री का देवरदिकों के साथ करेवा हो जाता था, परन्तु पुनर्विवाह नहीं होता था, और अब वर्तमान काल में भी कई एक जातियों में ऐसे ही देखने में आता है; इत्यादि. और न कुंठ हिंसा मिथ्यादि त्याग रूप और जप तप वैराग्य आदि धर्म है. क्यों कि यह जो कहते हैं कि हमारे वेदों में लिखा है, “ अहिंसापरमोधर्मः माहिंस्याः सर्व भूतानि ” अर्थात् कीटिका से कुञ्जर (हस्ती) पर्यन्त किसी जीव को मत सताओ. परन्तु पूर्वोक्त लेख साधु संगति के अज्ञाव से दया की युक्तियें नहीं जानते हैं. क्यों कि हम बहुलतासे ग्राम और नगरों में देखते हैं. क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या समाजी, क्या अन्य मताः

बलम्बी खाट को ऊपर कर खटमलों (माङ्गु-
नुओं) को पैरों से मल देते हैं. उधर तीर्थ-
स्नान करें, उधर बैठ कर जू लीख मारें, उधर
गौ जैस आदि पशुओं की चिचमी तोड़ कर
गोबर में दवा दें, वा अंगारों में जलायें, उधर
जिम अर्थात् धमोमी वा तैतजं (डेमुओंके)
ठत्ते में आग लगायें, उधर पुराणीबाम में वा-
कूमे में आग लगायें, उधर सर्प, विच्छ को
मारने दोमे, बैल को बधिया करावें, गौबाल
विछोड़ें, अर्थात् बठमों को कसाई के पास
वेचें, इतना ही नहीं बल्कि यज्ञादिकों में प-
शुओं का वध-(करना)-जी मानते हैं. इनोंके
यजुर्वेद-मनुस्मृति आदिक ग्रंथों में लिखा हुआ
जी है. और समाजियों में से मांस जी खाते
हैं. इनके अब मत जी दो हो गये हैं. एक
मांस पार्टी मांस खाना योग्य कहते हैं. और
एक घासपार्टी मांस खाना अयोग्य कहते हैं.

परन्तु, अहिंसा जगवती श्री जीवदया,

तथा 'अहिंसापरमोधर्मः' अहिंसावर्णनम् धर्मः" इस अमृतवाक्य ने जैन मत की मदद से ही जय की पताका ऊंची उठाई है.

प्रश्नः—अजी ! तुम जैनी लोग पशु आदि ठोड़े जीव जन्तुओं की दया तो बहुत कहते हो, वा करते हो, परन्तु मनुष्य की दया कम कहते वा करते हो.

जैनीः—वाह जी वाह ! खूब कही ; अरे जोले ! मनुष्य मात्र तो हमारे जाई हैं. उनकी दया क्या, उनसे तो जाईयों वाली जाजी है, जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, और जो कहेंगे मर कहायेंगे मर. यदि किसीको नवल (गरीब) जान कर सतावेंगे वह जुल्म अर्थात् अन्याय में शामिल है, सो वर्जित है. इनसे तो मित्रता रखनी, मीठा बोलना, यथाः—

गुणवन्त नर को वन्दना, अवगुण देख मदहस्त;
देख करुणा करे मंत्री जाव समस्त.

अवशक में लिखा है.

खामेमी सवे जीवा सवे जीवा खमंतु मे
मिति मे सवे झूएसु वैर मज्झं न केणयी ॥

परन्तु दया तो पूर्वोक्त अनाथ जीवों
की ही होती है, जो सर्व प्रकार से लाचार हैं,
जिनका कोई सहायक नहीं, और घर भी
नहीं, इन्द्रियहीन, बलहीन, तुल्य अवस्था वि
कलेन्द्रिय, इत्यादि. क्यों कि पशु आदि बड़े
जीवों की हिंसा से, तो जैनी आर्य्य आदिक
कुलों में पूर्व पुण्योदय से प्रथम ही रुकावट
है, उनको तो पूर्वोक्त गेह्य जन्तुओं की रक्षा
का ही उपदेश कर्त्तव्य है, जिससे थोड़े पाप
के अधिकारी भी न बनें तो अच्छा है, परन्तु
यह समाजी लोग (दयानन्दी) किसी शास्त्र
पर भी विश्वास नहीं करते हैं; प्रत्येक मत
की, वा प्रत्येक शास्त्र की निन्दा, दुष्कृत आदि
करने में सर्वदा तत्पर रहते हैं, यथा सम्बत्
१९५४ के ठपे हुए सत्यार्थ प्रकाश, के बारहवें

समुद्भास और ४८० पृष्ठ पर जैनी साधुओं के वंदना लिखे हैं:-

सरजोहरण नैक्ष्य, जुजोलुञ्चितमूर्धजाः श्वेता-
म्बराः क्षमाशीलाः, निस्संगा जैन साधवः ॥

और ४८१ पृष्ठ की ग्यारहवीं पंक्ति में लिखा है, कि यति आदिक जी जब पुस्तक बाँचते हैं तब सुख पर पट्टी बांध लेते हैं, और फिर उसीकी पन्जहवीं पंक्ति में लिखा है कि यह उल्लिखत बात विद्या और प्रमाण से अ-
युक्त है, क्यों कि जीव तो अजर अमर है, फिर वह सुख की बाफ से कभी नहीं मर स-
कते, इति.

जैनीः—वाह जी वाह ! बस इसी कर्त-
व्य पर आर्य्य अर्थात् दयाधर्मी बन बैठे हो?
नञ्चा यदि बाफ से नहीं मर सकते, तो क्या
तखवार से मर सकते हैं ? अपितु नहीं. तो
फिर खड्गादि द्वारा मारने में जी दोष नहीं हो-
ना चाहिये. परन्तु “अहिंसा परमो धर्मः” और

कसाईयों को पापी कहना यह क्या ? क्यों कि जीव तो अंजरे अमर है, तो कसाईयों को पाप क्यों ? और दयावानों को धर्म क्यों ? और दयानन्दजी को रसोईये ने विष दे कर मार दिया तो उसे भी पाप नहीं लगा होगा ? क्यों कि दयानन्दजी का जीव भी तो अजर अमर ही होगा. ऐसे ही लेख राम को मुसलमान ने बुरी से मार दिया तो उसको भी दोष न हुआ होगा ? अपितु हुआ, क्यों नहीं ? यह केवल तुमारी बुद्धि की ही विकलता है.

शिष्यः—मुझे भी सन्देह हुआ कि अगर जीव अमर है तो फिर जीव घात (हिंसा) को पाप क्यों कहते हो ?

गुरुः—इस परमार्थ को कोई ज्ञानी दयाशील ही समझते हैं, नतु ऐसे पूर्वोक्त बुद्धिवाले, दयाए कहके फिर हिंसा ही में तत्पर रहते हैं. जैसे गीता में लिखा है, कि अर्जुनजी ने कौरव दल में सज्जनों की दया दित

में ला कर अपने शस्त्र छोड़ दिये, तब श्री कृष्णजी ने कहा, कि वीर पुरुषों का राण-जुमि में आ कर शस्त्र का त्याग करना धर्म नहीं है. अर्जुनजी बोले कि, जगवन् ! मैं कायर नहीं हूं. मुझे तो, अपने इन स्वजनों की तर्फ देख कर दया आती है, और इनका बध करना मेरे लिये महान् दोषकार है. तब श्री कृष्णजी कहते जाये कि हे अर्जुन ! इनके मारने में तुझे कोई दोष नहीं है. क्यों कि यह आत्मा तो अमर है यथा:—

श्लोक.

नैनं विन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लोदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥१३॥

इसी वर्णन में गीता समाप्त कर दी. जिसका सारांश यह निकला कि अर्जुन का चित्त जीवहिंसा की घृणा से रहित हुआ, और खूब तीक्ष्ण तेज चलाई और कौरव कुल को हरा कर दिया. तुम अच्छी तरह से गी-

ताजी को आद्योपान्त बांच कर देख लो, पर-
मार्थ नास्तिकों वाळा ही निकलेगा, कि आत्मा
आकाशवत् है. परन्तु पूर्वोक्त यथार्थ ज्ञान तो
यह है कि यदि जीव अमर है तो जी प्राणों
ही के आधार से रहता है, यथा जैन शास्त्रों
में जीवहिंसा का नाम 'प्राणातिपात' कहा है:
प्राणानां अतिपातः अर्थात् प्राणों का छूट
लेना, इसीका नाम जीवहिंसा कहा है. अर्थात्
प्राणों से न्यारा होने का नाम ही मरना है,
यथा दृष्टान्तः—

पुरुष घर के आधार रहता है. जब घर
की नीत टूट जाय तो घर बाड़े की बाहू तो
नहीं टूट गई, परन्तु घरबाड़े को कष्ट तो
मानना ही पड़ेगा, कि मेरे घर की नीत गिर
गई, मेरे काम में हर्ज है, इसको चिनो, तथा
घर गिर पया, वा किसीने ढा दिया, वा फूंक
दिया, तो घरके ढेने से वा फूंक हों जाने से
क्या घर वाळा मर जाता है ? अपितु नहीं,

घर से निकल जागता है; परन्तु घरके ठे नैका वा दग्ध होने का दुःख तो बहुत ही मानता है. इसी प्रकार से जीव के अमर होने पर भी इसकी देह से अलग करने में बड़ा पाप होता है. चाहे बाफ से हो चाहे तलवार से हो. तांते जीवरक्षा करना सदैव सब को योग्य है. और पञ्चम बार सं. १९५४ के छपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के ४८९ पृष्ठ की १४ वीं पंक्ति में लिखा है कि पट्टी बांधने से दुर्गन्धि भी अधिक बढ़ती है, क्यों कि शरीर के भीतर दुर्गन्धि जरी है, शरीर से वायु दुर्गन्धियुक्त प्रत्यक्ष है, रोका जावे तो दुर्गन्धि भी अधिक बढ़ जावे, जैसा कि बन्ध जाजरूर अधिक दुर्गन्धियुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धियुक्त होता है. अब देखिये, जैनियों की निन्दा के लिये अपने मुख भी मूठों ने जाजरूर (विष्ठा के स्थान) बनाये ! यथा पट्टी बांधनेवालों के मुख बंध जाजरूर, और खुले मुखवालों के

खुले जाजरूर ! अपितु सत्य ही है, कि निन्दक जनों के हृदय और मुख जाजरूर सदृश ही होते हैं, नतु यों दिखना चाहिये था कि सार पदार्थयुक्त जाजन का मुख बांधा जाता है, खाखी का खुदा रहता है. अर्थात् केसर कस्तूरी के मिब्बे वा घृत खांम आदि के जाजन के मुख वन्द किये जाते हैं. और असार

आदिक के जाजन खुले ही पडे रहते हैं. इन समाजियों में एक और जीवि-शेषता है कि प्रत्येक गुणी (विद्वान्) से विवाद करना, विनय नहीं, जक्ति नहीं, अर्थात् जो बात आपको तो न आती हो और उसी पर ऊट प्रश्न कर देना, वह यदि पूछे कि तुम जी जानते हो, तो कहना कि हम तो पूछने को आये हैं, फिर वंदं ज्ञान की और गुण की बात कहें तो उस गुण रूपी दूध को अपने कांजी के वर्तन में माल कर खड़ा कर के फाम देना, अर्थात् और ही तरह समझ लेना,

अर्थात् अपनी कुतर्कें मिटा कर विषमपने ग्रहण कर लेना, और जो कोई अवगुण रूप प्रतीत पड़े तो उस बिद्र को पकड़ कर कुत्त अपने घर से युक्तियें हुआत पन की मिटा कर उन्हीं के शत्रु रूप हो कर निन्दा ठपवा देना। क्यों कि इन लोगों की बनाई हुई पुस्तकें जी हर एक मत की निन्दा आदि से जरी हुई हैं ! न कुच्छ त्याग, वैराग्यादि आत्मा के उद्धार करने की विधि से, जैसे 'सत्यार्थप्रकाश' महागारत लेखराम कृत् आदिक. और न यह वेदों को ही मानते हैं, क्यों कि (१) वेदों के मानने वाले ही वैष्णव हैं, (२) वेदों ही के मानने वाले ब्राह्मण हैं, (३) शैव, (४) परमहंसादिक वेदान्ती, (५) मनुजी, (६) शंकराचार्य, (७) वाम मार्गी, (८) दयानन्द सरस्वती आदिक. अब बात समझने की है, (१) वैष्णव तो वेदानुकूल श्राद्ध आदि गंगा पड़ोये आदिक का स्नान श्री राधा कृष्णजी की मूर्ति

का ध्यान करते हैं. (३) ब्राह्मण वेदानुकूल क्रियापूर्वक श्री सीतारामजी की मूर्तिका पूजन करते हैं. (३) शैव वेदानुकूल श्रीशंकरजी का लिङ्ग अर्थात् पिण्डी का पूजन करते हैं. और यह पूर्वोक्त मतानुयायी देव और देवत्रोक स्वर्ग वा नर्क आदि स्थान का होना वेद प्रमाण से सिद्ध करते हैं और मुक्ति से फिर छोट कर नहीं आना कहते हैं. (४) परमहंस वेदानुकूल मूर्तिपूजन आदि का खण्डन करते हैं और एक ब्रह्म सर्वव्यापी आकाशवत् जगत् रूप मानते हैं और परमेश्वर, जीव, लोक, परलोक, बंध, मोक्ष आदिक की नास्ति कहते हैं. (५) मनुजी वेदानुकूल श्राद्धादि में मांस, मदिरा आदि का पितृदान करना 'मनुस्मृति' में लिखते हैं, जिस स्मृति के दयानन्दजी ने जी 'सत्यार्थ प्रकाश' नामके अपने रचे हुए पुस्तक में बहुत से प्रमाण दिये हैं. फिर लोगों की ओर से पराजय और घृणादृष्टि

के होने के कारण दयानन्दियों ने अशुक्त जान कर कितने एक उस पुस्तक में से निकाल नी दिये हैं. (६) श्री शंकराचार्य, वेदानुकूल वैदिक हिंसा को निर्दोष कहते हैं अर्थात् अश्वमेधादिक यज्ञ में पशुओं का वध करना योग्य कहते हैं. जैसे, पूर्वकाल में जैनी और बौद्धों ने हिंसा की निन्दा करी, तो उनके साथ बहुत क्लेश किया, उनके शास्त्र नी म्बो दिये और जला दिये. (७) वामी, वेदानुकूल वाममार्ग का पालन करते हैं. (८) अज्ञानक वेदों को धूर्तों के बनाये हुए कहते हैं. (९) मैक्समूलर पण्डित माक्टर वेदों को अज्ञानी पुरुषों के बचन कहते हैं. (१०) जैन-सूत्र श्री 'उत्तराध्ययन जी' १५ वें अध्ययन में जयघोष ब्राह्मण अपने चाई विजयघोष से कहते थे:—

“सब्बे वेया पशुबन्धाः” अर्थात् वेदों में तो पशुवध करना लिखा है. और ‘नन्दीजी’

तथा 'अनुयोगद्वार' में वेद अज्ञानियों के बनाये हुए लिखे हैं. (११) आत्माराम (आनन्दविजय) समवेगी अपने बनाये हुए 'अज्ञानतिमिर नास्कर' ग्रंथ के प्रथम खण्ड के १५५ पृष्ठ में वेदों को निर्दय मांसाहारी कामियों के बनाये हुए लिखता है. (१२) दयानन्द सरस्वती वेदानुकूल श्राद्धादि क्रिया का और श्री गंगादि तीर्थस्नान का और मूर्तिपूजन का सन् १८७५ के ठपे हुए 'सत्यार्थप्रकाश' में उपदेश करते हैं. और पीठे के ठपे हुए में पूर्वोक्त मांसादि जह्मण का निषेध करते हैं; और एकएक स्त्री को एक विवाहित और दस नियोग, अर्थात् करेवे करने कहते हैं. और मुक्ति से पुनरावृत्ति (वापिस लौट आना) भी कहते हैं; अब क्या विद्वान् पुरुषों के चित्त में यह विचार नहीं उत्पन्न हुआ होगा कि न जाने वेदों में कौनसी बात है और वेदा-

नुकूल कौन कहते हैं? वास्तव में तो यह बात है कि वेदों का पाठी तो इन लोगों में कोई शायद ही हो परन्तु प्रत्येक वेदों के अङ्ग (तावाकिफ) वेदों के नाम का सहारा ले कर कोई उपनिषद् स्मृति आदिकों में से देशांश कहींए का ग्रहण कर के मनमानी कटपना करके वैदिक बन रहे हैं, और आज कल जी देखा जाता है कि यह दयानंदी लोग दयानन्द के कथन पर जी विश्वस्त नहीं हैं; क्यों कि दयानन्द वाले 'सत्यार्थ प्रकाश' के प्रथम बारह समुद्धास थे इन्होंने उसमें से आगे पीछे कर करा कर कुछ और अरुगम सारुगम मिला कर चौदह समुद्धास कर दिये हैं, और अन्त में वेदान्त अर्थात् इन सब वेदानुकूल मतों की नदियें नास्तिकमत समुद्र में जा मिलती हैं. इनही वेदानुयायीयों की बनायी हुई गीताजी बसिष्ठ विचारसागर आनन्दामृतवर्षिणी आ-

दिक ग्रंथों से उक्त कथन प्रतीत हो जाता है।”

॥ १३ वां प्रश्न ॥

आरियाः—तुम्हारे जैन शास्त्रों में मनुष्य आदिकों की आयु (अवगहना) आदि बहुत९ लम्बी कही है सो यह सत्य है, वा गप्प है ?

जैनीः—जो सूत्रों में लिखा है सो सब सत्य है, क्यों कि यह गणधर कृत सूत्र त्रिकालदर्शी महापुरुषों के कहे हैं. और अतीत, अनागत, वर्त्तमानकाल अनादि प्रवाह रूप अनन्त है, किसी काल में सर्पिणी उत्सर्पिणी काल के प्रयोग से बल, धन, आयु, अवगहना आदिक का चढाव होता है, और कभी उतराव होता है, अर्थात् हमारे वृक्षों के समय में सौ९ वर्ष की प्रत्युत सौ से ज़ी आयुवाले पुरुष प्रायः दृष्टिगोचर थे, और अब पचास वर्ष की कुटुम्बी जन मृत्यु के चिन्तक

हो जाते हैं. और अब अंग्रेज बहादुर की अमर्त्यदारी में रेल आदि कई प्रकार की चलें चल रही हैं; जो इनका वृत्तान्त सौ वर्ष से पहिले हमारे बर्गों के समय में कोई दूरदर्शी ज्ञानी कथन करता कि इस प्रकार की रेल आदिक चलेंगी, तो तुम सरीखे लघुदृष्टिवाले कब मानते? और आगे को जब किसी समय में रेल आदि का प्रचार नहीं रहेगा तो कोई इस समय के इतिहास में रेल का कथन करेगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण—वर्तमान काल की बात को मानने वाले मूढ जन किस प्रकार से मानेंगे? दीर्घकाल की बातों पर तो दीर्घदृष्टि वाले ही निगाह दौड़ाते हैं. अर्थात् कूएँ का मैरुक समुद्र की सार क्या जाने? और कुछ एक बारह वर्ष के अकाल आदिक में कई सूत्रों के विच्छेद हो जाने से गणन विद्या के हिसाब में जी ज्ञाषा का अन्तर हुआ प्रतीत

होता है. और ग्रंथकारों ने ग्रंथों में सूत्रों से विरुद्ध न्यूनाधिक बातें लिख धरी हैं. यथा वेदानुयायी सूत आदिकों ने वेद विरुद्ध पुराणों में कई गपौमें कथा आदिक लिख धरे हैं. उनही पुराणों के गपौमें के प्रयोग से हुज्जत वादियों से पराजय हो कर बहुत से ब्राह्मण और वैष्णवों ने अपने ब्राह्मण धर्म को गोरु कर अपने आपको अर्थात् ब्राह्मणों को पोष कहाने लग गये हैं. ऐसे ही कई एक जैनी लोग जैन सूत्रों के अङ्ग ग्रन्थों के गपौडों के प्रयोग से पराजय हो कर अपने सत्य धर्म से त्रुष्ट हो गये हैं.

आरिया:—अजी, हमारे दयानन्द कृत सम्बत् १९५४ के ढपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के बारहवें समुद्धास के ४५३ पृष्ठ में लिखा है कि जैनियों के 'रत्नसार ग्रंथ' के १४७ पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि, जैनियों का योजन १०००० दस हजार कोस का होता है. ऐसे

चार हजार कोस का शरीर होता है. और बे-
इन्द्रिय शंख, कौमी, जूं आदिक का शरीर अ-
ठतालीस कोस का स्थूल होता है. यह गप्प
है वा सत्य ?

जैनी:—यह गप्प है, क्योंकि जैन शास्त्रों
में दसहजार कोस का योजन और अठता-
लीस कोस की मोट्टी जूं कहीं नी नहीं लिखी
है. जैन सूत्र 'समवायांग', 'अनुयोग द्वार' में
एक जों की मोटाई में आठ यूका आवें
इतना प्रमाण लिखा है. परन्तु यह लेख तो
केवल दयानन्दजी की मूर्खता का सूचक है.
क्यों कि हम लोग तो जानते थे कि दयान-
न्दजी ने जो जो मतमतान्तरों की हैं उनके
शास्त्रों के प्रमाण दे दे कर सो ठीक ही हो-
वेंगी, परन्तु तुम्हारे कहने से और 'सत्यार्थ
प्रकाश' के देखने से प्रतीत हुआ कि शास्त्र
सूत्र कोई नहीं देखे होंगे, केवल सुने-सुनाये
ही छेष के प्रयोग से गोले गरमाये हैं. यदि

कोई मतान्तरों के ग्रंथ आदि देखे जी होंगे तो गुरुगम्यता के बिना, और मतपक्ष के नशे से बुद्धि में नहीं आये. और इस ही पृष्ठ की सोलहवीं पंक्ति में दयानन्द उपहास रूप लेख लिखता है कि अठतालीस कोस की जूं जैनियों के शरीर में ही पकती होगी हमारे ज्ञान्य लें कहां ? सो हे जाई ! जैनियों के तो अठतालीस कोस की जूं स्वप्नान्तर में जी प्राप्त नहीं हुई और नाही जैनियों के तीर्थकरों ने कजी देखी, और ना जैन शास्त्रों में कहीं लिखी है. हां, अलबत्ता दयानन्दजी का ईश्वर तो कर्तमकर्ता था; यदि वह अठतालीस कोस की जूं बना कर दयानन्द को और उसके अनुयायियों को बखश देता तो इसमें सन्देह नहीं था. वाहवा ! दयानन्दजी ! तुम सरीखा निर्बुद्धि झूठे कलंकित वाक्य बोलने वाला और कौन होगा ? परन्तु वसे शोक की बात है कि ऐसे

मिथ्या लेख रूप पुस्तकों पर श्रद्धा कर
धर्म के अज्ञान पुरुष कैसे आंख मीच कर
अविद्यासागर में पतित हो रहे हैं !

॥ १४ वां प्रश्न ॥

आरियाः—सर्व मतों का सिद्धान्त
मोक्ष है. सो तुम्हारे मत में मोक्ष को ही ठीक
नहीं माना है.

जैनीः—किस प्रकार से ?

आरियाः—तुम्हारे मुक्त चेतन अर्थात्
सिद्ध परमात्मा एक शिखा पर बैठे रहते
हैं, उमरकैदी की तरह.

जैनीः—अरे जोड़े ! तुम मोक्ष को
क्या जानो ? क्यों कि तुम्हारे नास्तिक मत
में तो मोक्ष को मानते ही नहीं हैं; क्यों कि
मोक्ष से फिर जन्म होना अर्थात् वारं वार मोक्ष
में जाना और वापिस आना मानते हो, तब
तो तुम्हारे कथनानुसार जीवों को अनन्त
वार मोक्ष हुई होगी, और अनन्त वार

होगी, क्यों कि यह क्रम तो अनादि अनन्त सृष्टि आदि का चला आता है, अब विचार कर देखो, कि यह तुम्हारे मत में मोक्ष (नय्यात) काहे की हुई? यह तो और योनियों की आन्ति अवागमन ही रही. परन्तु तुम सीधे यों ही क्यों नहीं कह देते कि मोक्ष कुछ वस्तु ही नहीं है? क्यों कि तुम्हारा दयानन्द जी 'सत्यार्थ प्रकाश' १९५४ के ९५७ पृष्ठ पंक्ति १९ में मुक्ति को कारागार अर्थात् कैदखाना लिखता है कि उमर कैद से तो थोमे काल की कैद, हमारे वाली ही मुक्ति अच्छी है. अब देखिये कि जिन्होंने मोक्ष को कारागार समझा है वह क्या धर्म करेंगे? इन नास्तिकों का केवल कथन रूप ही धर्म है. यथा वेदों का सार तो यज्ञ है और यज्ञ का सार वायु (हवा) की शुद्धि. यथा दशोपनिषद् भाषान्तर पुस्तक स्वामी अच्युतानन्द कृत वापा मुंबई सम्बत् १९५९

का उसमें वृहदारण्यकोपनिषद् आषान्तर प्रथम अध्याय के १३३ पृष्ठ की ७ वीं ११ पंक्ति में लिखा है, कि अश्वमेध यज्ञ सब यज्ञों में से बड़ा यज्ञ है, तिसका फल जी संसार ही है; तो अग्निहोत्रादि का तो कहना ही क्या ? बस ना कुब त्याग, न वैराग्य, न धर्म, न मोक्ष.

आरिया:—मुक्ति जी तो किसी कर्म ही का फल है. सो कर्म अविधि (हृद्) वाले होते हैं. तो फिर कर्म का फल मुक्ति जी अविधि वाली होनी चाहिये.

जैनी:—हाय ! अफसोस ! देखो, मुक्ति को कर्म का फल मानते हैं ! जला, यह तो बताओ कि मुक्ति कौन से कर्म का फल है ?

आरिया:—ज्ञान का, संयम का, तप का, और ब्रह्मचर्य का.

जैनी:—देखो, पदार्थ ज्ञान के अज्ञ (अज्ञान) ज्ञान आदि को कर्म बताते हैं !

आरियाः—हम तो सब को कर्म और कर्म का फल ही समझ रहे हैं.

जैनीः—तब तो तुम्हें यह ज्ञी मानना पड़ेगा कि ईश्वर ज्ञी किसी कर्म का फल जोग रहा है, और फिर कर्म हटवाले होने से कर्म फल जोग के ईश्वर से अनीश्वर हो जावेगा. और जो अब ईश्वर दान देना, जीवों को सुखी दुःखी करना सृष्टि बनानी, और संहार करना, आदिक नये कर्म करता है, उनका फल आगेको किसी और अवस्था में जोगेगा; क्यों कि चर्तहरिजी अपने रचे हुए 'नीतिशतक' में ज्ञी लिखते हैं:—

(श्लोकः)

ब्रह्मा येन कुलाख्यन्नियमितो ब्रह्माण्मजाणोदरे।
विष्णुर्थेन दशावतार ग्रहणे क्षितो महासंकटे॥
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके त्रिदाटनं कारितः।
सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः क-

र्मणे ॥ १६ ॥

अर्थ:—जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार की न्यांईं निरन्तर ब्रह्माण्ड रचने का हेतु बनाया, और विष्णु को वारं दश अवतार ग्रहण करने के संकट में माला, और रुद्र को कपाल हाथ में ले कर जिज्ञा मांगने के कष्ट में रखा, और सूर्य को आकाश में नित्य भ्रमण के चक्र में माला, ऐसे इस कर्म को प्रमाण है ! अब इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा आदिक सब कर्मों ही के आधीन हैं, और कर्मों के फल जुगताने में कोई भी समर्थ नहीं है. यथा दृष्टान्तः—किसी एक नगर में एक धनी के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ. जब वह पांच वर्ष का हुआ तो कर्म योग उस की आंखें बिमारी हो कर विगड़ गई, अर्थात् अंध हो गया. तब उस साहुकार ने वैद्य वा डाक्टरों से बहुत इलाज करवाये परन्तु अच्छा न हुआ. तब वह साहुकार अपने जाई वा पञ्चों के पास गया, कि तुम पञ्च ब-

रादरी के रक्षक हो, मेरे पुत्र की आंखें अच्छी करो. तो पञ्च बोले कि जाई ! तूं उसका इलाज करवा. शाहूकार ने कहा कि मैंने इलाज तो बहुत करवाये हैं, परन्तु वह अज्ञा नहीं हुआ. अब आप लोगों की शरण आया हूं. तब उन्होंने कहा कि हम पञ्चों को तो बरादरी का झगमा तैह करने का अख्ति-यार है, परन्तु ऐसे कर्मरोग के दटाने में हमारी सामर्थ्य नहीं है. तब वह शाहूकार लाचार हो कर अदालत में गया. वहां जा कर दरखास्त की कि आप प्रत्येक का इनसाफ करके दुःख दूर करते हो, मेरे पुत्र के नेत्र भी अच्छे कर दीजिये. तब अदालत ने कहा कि तुम इसको शफाखाने ले कर किसी माक्टर से इलाज करवाऊ. शाहूकार ने कहा कि मैंने बहुत इलाज करवाया है, आप ही कुछ इनसाफ करो, कि जिससे इसकी आंखें अच्छी हो जावें. तब अदा-

लत ने कहा कि यहां तो दीवानी और फौजदारी के फैसले करने का अख्तियार है, कर्मों के फैसले करने में हमारी शक्ति नहीं है. तब वह शाहूकार दरजेवदरजे राज दरबार में पहुंचा, और पहुंच कर प्रार्थना की, तो राजा ने कहा कि बड़े माकड़ों से इसका इलाज कराओ, तो शाहूकार बोला कि मैं बहुत इलाज कर चुका हूं; आप प्रजा के रक्षक हो सो मेरे दीन पर जी कृपादृष्टि करो, अर्थात् मेरा दुःख दूर करो, क्यों कि आप राजा हो, सब का न्याय करते हो, तो मेरे पुत्र का कर्मों से क्या फैसला न करवाओगे ? राजा ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा सब सांसारिक धन्दों के फैसले कर सकते हैं, परन्तु कर्मों का फैसला करने का किसी को जी अख्तियार नहीं है, कर्मों का फैसला तो आत्मा और कर्म मिल कर होता है. बस, अब देखिये कि जो लोग ईश्वर को कर्मफल

जुगताने में राजा की नज़ीरें देते हैं, उनका कहना कैसा कि मिथ्या, जिस प्रकार से राजा आदिक कर्मों के फलों में दखल नहीं दे सकते उसी प्रकार ईश्वर जी पूर्वोक्त राजा की तरह कर्मों के फल में दखल नहीं दे सकता.

आरियाः—तुम ही बताओ कि पूर्वोक्त कर्म क्या होते हैं ? और ज्ञानादिक क्या होते हैं ? और मुक्ति क्या होती है ?

जैनीः—हां,हां;हम बतावेंगे.कर्म तो परगुण अर्थात् जम गुण, काम क्रोधादिक के प्रभाव से विषयार्थी हो कर हिंसा, मिथ्यादि समारंज करने से अन्तःकरण में मल रूप पूर्वोक्त जमा हो जाते हैं, उनका नाम. और ज्ञान आदि निज गुण अर्थात् चेतन गुण स्वाध्याय ध्यान आदि अभ्यास कर के अनादि अज्ञान का नाश हो कर निज गुण के प्रकाश होनेका नाम है. और मुक्ति पूर्वोक्त परगुण अर्थात् कर्म के बंध से मुक्ति पाने

(छूट जाने) का और निजगुण प्रकाश हो कर परम पद में मिल जाने का नाम है.

आरियाः—मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो कभी विनाश भी अवश्य ही होगा, अर्थात् फिर भी बंध में पड़ेगा.

जैनीः—लो देखिये, अज्ञानियों की बात! मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं! अरे जोले ! यह मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई वा अनादि निजगुण का प्रकाश हुआ ? उत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पैदा होने का नाम है, जैसे कैदी को कैद की मोह होती है तो क्या यह भी नियम है कि कैद कितने काल के लिये छूटी ? अपि तु नहीं. कैद की तो मियाद होती है परन्तु छूटने की मियाद नहीं है; हमेशा के लिये छूटता है. विना अपराध किये कैद में कभी नहीं आता है. मुक्ति में तो कुछ कर्म करता ही नहीं, जो फिर बंधन में आवे. इस लिये मुक्ति सदा ही रहती है, यथा

योगी योगाध्यास आदि तप कर के अज्ञान का नाश करें और ज्ञान का प्रकाश होवे, तो वह ज्ञान का प्रकाश क्या मियाद बांध कर होता है, कि इतने काल तक ज्ञान रहेगा! अपितु नहीं; सदा के वास्ते. इस कारण तुम्हारे वाली मुक्ति ठीक नहीं. यथा तुमारे ऋग्वेद ज्ञाप्य जूमिका आदिक पुस्तकों में लिखा है कि चार अर्ब बीस किरोम वर्ष प्रमाण का एक कल्प होता है, सो ईश्वर का दिन होता है. अर्थात् इतने काल तक सृष्टि की स्थिति होती है; जिसमें सब जीव शुभ्र वा अशुभ्र कर्म करते रहते हैं. फिर चार अर्ब बिस किरोम वर्ष प्रमाण विकल्प अर्थात् ईश्वर की रात्रि होती है अर्थात् ईश्वर सृष्टि का संहार कर देता है. परमाणु आदि कुछ नही रहते हैं. और सब जीवों की मुक्ति हो जाती है. अर्थात् पूर्वोक्त विकल्प काल ईश्वर की रात्रि में सब जीव सुख में सोये रहते हैं. फिर वि-

कल्प काल पर्यन्त कल्प के आदि में ईश्वर सृष्टि रचता है तब सब जीव मुक्ति से सृष्टि पर नेज दिये जाते हैं. फिर वह शुभ और अशुभ कर्म करने लग जाते हैं. यह सिल-सिलायों ही अनादि से चला आता है.

समीक्षा:—नलाजी ! यह मुक्ति हुई वा मजदूरों की रात हुई ? जैसे दिन भर तो मजदूर मजदूरी करते रहे, रात को फावना टोकरी सराहणे रख कर सो गये, और प्रातः उठते ही फिर वही हाल ! परन्तु एक और जी अन्धेर की बात है कि जब कल्पान्त समय सब जीवों का मोक्ष हो जाता है, तो जो कसाई आदिक पापिष्ठ जीव हैं उनको तुम्हारे पूर्वोक्त कथन प्रमाण बना लाज रहता है. क्यों कि तुम्हारे परमहंस आदि धर्मात्मा पुरुष तो बड़े कष्ट सन्धा, गायत्री, यज्ञ, होम, समाज, वेदाभ्यास आदि परिश्रम द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं; और वह कसाई आदि महापापी

पुरुष गोवधादि महाहिंसा और मांस चक्षणदि अथवा परस्त्रीगमनादि अत्याचार करते जी कल्पान्त में सहज ही अनायास मुक्ति प्राप्त करते हैं. अब नेत्र उघार कर देखो कि तुम्हारे उपदेश के अनुकूल चलने वाले पूर्वोक्त परमहंस आदिकों की क्या अधिकता रही ? और उन पापिष्ठों की क्या न्यूनता रही ? क्यों कि विकल्प के अन्त में क्या सन्यासी क्या कसाई सब को एक ही समय मुक्ति से धक्के मिल जावेंगे. और इसी कर्तव्य पर ईश्वर को न्यायकारी कहते हो ? वस, जो महा मूढ होंगे वह ही तुम्हारी कही मुक्ति को मानेंगे.

आरियाः—हांजी, समाजियों में तो ऐसे ही मानते हैं; परन्तु हां इतना जेद तो है कि जैसे बारह घण्टे का दिन और बारह घण्टे की रात्रि; सो धर्मात्माओं को तो कुछ घण्टा दो घण्टा पहिले मुक्ति मिल जाती है और पापी आदिक सब जीवों को बारह घण्टे की

मुक्ति होती है.

जैनी:—हाय हाय! यह मुक्ति क्या हुई? यह तो महा अन्दाय हुआ, क्यों कि धर्मात्माओं का धर्म निरर्थक हुआ और पापी पुरुषों का पाप निष्फल गया. क्यों कि पाप करते हुए को ज़ी बारह घण्टों की मुक्ति मिल जाती है. तो उनके पाप निष्फल गये और धर्म करते ज़ी बारह घण्टे की मुक्ति; तो उनके धर्म निष्फल गये. क्या हुआ यदि तेरह चौदह घण्टे की मुक्ति हो गई तो ? यथा खञ्जर तले किसीने ठुक दम लिया तो फिर क्या ? और तुमने जो प्रश्न किया था कि तुम्हारे मत में मुक्ति में ही बैठे रहते हैं सो मुक्ति क्या कोई हमारे घर की है ? मुक्ति नाम ही सर्व दुःखों से, सर्व क्रिया से, सर्व कर्मों से, जन्म—मरण (अवागमन) से, मुक्त हो जाने अर्थात् रहित हो जाने का है. फिर तुमने कहा कि कैदी की तरह, सो इसका उत्तर

तो हम आगे देंगे, परन्तु तुमसे हम पूछते हैं कि पूर्वोक्त मुक्त चेतन एक जगह स्थित न रहे तो क्या इस लोक के ऊंच नीच स्थानों में घूमता फिरे ? अर्थात् अमर बन कर बागों के फूलों में टकरे मारता फिरे ? अथवा कृमि बन कर खाईयों (मोरियों) में सुल सलाता फिरे ? अथवा किसी और प्रकार से ? अरे जाई ! तुम कुछ बुद्धि द्वारा जी विचार कर देखो, कि जैसे नकारे पामर (गरीब) लोग गलीश में नटकते फिरते नजर आते हैं, ऐसे श्रेष्ठ सुखी पदवीधर अर्थात् वरुणदेवाले जी गलीश में नटकते देखे हैं ? अपितु नहीं. कारण क्या ? जितनी निष्प्रयोजनता होगी उतनी ही स्थिति अधिक होगी. सो हे जाई ! तुम कैद के अर्थ नहीं जानते हो; कैद नाम तो पराधीनता का होता है, स्थित रहने का नहीं है. यथा, मैं जो इस ग्रंथ की रचिता (कर्ता) हूँ सो विक्रम सम्वत् १९१० के साल में नि-

कट शहर आगरा जमींदार ज्ञातीय माता धनवन्ती, और पिता बलदेवसिंह के घर मेरा जन्म हुआ, और फिर मैंने पूर्व पुण्योदय से सम्बत् १९१४ के साल में जैनमत में सती का योग (संयम) ग्रहण किया, और फिर हमेशा ही साधवीयों के साथ नियमपूर्वक विचरते हुए, दिल्ली, आगरा, पञ्जाब स्थल में रावलपिण्डी, स्यालकोट, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, अम्बाला, आदिक गांव नगरों में धर्मोपदेश सत्ता समीक्षा करते रहते हैं. और बुद्धि के अनुसार जयविजय जी होती ही रहती है. फिर विचरते जयपुर, जोधपुर, पाली, उदयपुर आते हुए १९५६ के साल माघ महीने में अजमेर के पास एक रजवामा रियास्त शाय्यापुर में चार पांच दिन तक मुकाम किया, और वहां तीन दिन तक सत्ता, समीक्षा, धर्मोपदेश किया, जिसमें ओसवाल, राजपूत,

ब्राह्मण, वैष्णव, समाजी, आदिक हजार बां
 में हजार के लगभग खिये वा पुरुष सजा
 में उपस्थित थे. और दिन के आठ बजे
 से दस बजे तक व्याख्यान होने के अनन्तर
 दयानन्दी पुरुषों में से, दो आदमी कुछ
 प्रार्थना करने के लिये आज्ञा मांगी. तदनन्तर
 हमने जी एक घण्टा और सजा में बैठना
 मंजूर किया. तब उन्होंने में से एक जाईने सजा
 में खड़े हो कर लैक्चर दिया, कि जैन आ-
 र्याजी श्रीमती पार्वतीजी ने दया सत्यादि का
 अत्युत्तम उपदेश किया, इसमें हम कुछ जी
 तर्क नहीं कर सकते हैं, परन्तु इनके 'रत्नसार'
 नामक ग्रंथ में लिखा है कि जैन मत के सि-
 वाय और मतवालों से अप्रियाचरण करना,
 अर्थात् हतना चाहिये; जला देखो इनकी यह
 कैसी दया है ? तब कई एक सजासद पर-
 स्पर कोलाहल (बुम्बुमाट) करने लगे. तब
 हमने कहा कि जाई ! इसको जी मन

उपजी कह लेने दो. तब लोक चुप कर बैठे. उसने अपने प्रश्न को सविस्तर कहा. अनन्तर हमने उत्तर दिया कि, हमारे प्रमाणिक सूत्रों में ऐसा ज्ञाव कहीं जी नहीं है. और जो तुमने ग्रंथ का प्रमाण दिया है, उस ग्रंथ को हम प्रमाणिक जी नहीं समझते हैं. परन्तु तुम्हारे दयानन्द कृत 'सत्यार्थप्रकाश' नामक पुस्तक संवत् १९५४ के ठपे हुए पृष्ठ ६३० में ऐसा लिखा है, कि और धर्मी अर्थात् वेदादिमत से बाहिर चाहे कैसा ही गुणी जी हो उसका जी नाश अवन्नति और अप्रियाचरण सदा ही किया करें. अब तुम देख लो यह दयानन्द की कैसी दया हुई? फिर कहा, कि अजी! हमारे दयानन्दजी ने 'सत्यार्थप्रकाश' के बारहवें समुद्भास के ४६९ पृष्ठ में प्रथम ही ऐसा लिखा है कि देखो इनका वीतराग ज्ञाषित दयाधर्म दूसरे मतवालों का जीवन जी नहीं चाहते हैं! तब

हमने उत्तर दिया, कि जैनियों की दया तो सर्वत्र प्रसिद्ध है. देखो 'इम्पीरीयल गैजेटियर' हिन्दु जिल्द बठी दफादोयम, सन् १८८६ के १५९ पृष्ठ में ऐसा लिखा है, कि जैनी लोग एक धनाढ्य फिरका है अमूमनथोक फरोशी और हुएली चिठी के कागोवार करते हैं; बल्के आपस में बमामेज जोल रखते हैं. यह लोग बमे खैरायत करने वाले हैं. और अक्सर हैवानों की परवरिश के वास्ते शिफाखाने बनवाते हैं, इति. परन्तु तुम सरीखे जोले लोगों के मत गुमान रूपी रोग से विद्या रूपी नेत्र मींच हो रहे हैं. तांते औरों के तो अनहोते दूषण देखते हैं और अपने होते दूषण जी नहीं देखते. इसी 'सत्यार्थ प्रकाश' के ग्यारहवें समुद्धास के ३५६ पृष्ठ की ५ वीं वा बठी पंक्ति में दयानन्दजी क्या लिखते हैं? कि इन जागवत आदि पुराणों के बनाने वाले क्यों नहीं गर्ज ही में नष्ट हो गये? वा जन्मते ही

समय मर क्यों न गये ? और ४३९ पृष्ठ के नीचे लिखता है कि जो वेदों से विरोध करते हैं उनको जितना दुःख होवे उतना थोमा है. अब देख तेरे दयानन्दने अन्य मतों पर कैसी दया करी ? होय ! अफसोस ! अपनी मंजी तबे सोझा नहीं फेरा जाता. यथा.

दोहा.

आप तो सोध्या नहीं, सोधे चारों कूंट;
बिछ्खी खेद पमौसियां, अपने घर रहो कुंट.

फिर कहने लगा कि, अजी! यह क्या बात है हमारे 'सत्यार्थप्रकाश' के ४६९ पृष्ठ में दयानन्दजी लिखते हैं कि जैनी लोग अपने मुखसे अपनी बमाई करनी और अपने ही धर्म को ब्रमा कहना; यह बड़ी मूर्खता की बात है. तब हमको जरा हंसी आ गई और कहा कि भला तुमारा दयानन्द तो अपने माने हुए धर्म को बोट्टा कहता होगा ! और औरों को ब्रमा कहता होगा ! अरे जोले ! 'सत्यार्थप्र-

काश' को आंख खोल कर देख, और बांच, कि इसमें प्रत्येक मतानुयायी पुरुषों को अ-
 क्ल के अन्धे, चांमल, पोप, आदिक अप-
 शब्द कह कर अर्थात् गाली आदि दे कर
 लिखा है. खैर, जला तुम हमको एक यह
 तो बताओ कि तुम्हारे दयानन्द का ईश्वर सा-
 कार है वा निराकार ? और सर्वव्यापक है
 वा एकदेशी है ? तब उसने उत्तर दिया कि
 निराकार और सर्वव्यापक है. तो हमने पूछा
 कि, तुम्हारे ईश्वर बात करता है वा नहीं ?
 तब उसने हंस कर कहा कि कजी निराकार
 जी बोल सकते हैं ? हमने कहा कि बस! अब
 तेरी उक्त दोनों बातों का हम खंमन करते हैं.
 देख, 'सत्यार्थ प्रकाश' के सातमे समुद्घास
 सब के १८८ पृष्ठ के नीचे की दृठी पंक्ती
 में लिखते हैं, कि ईश्वर सब को उपदेश
 करता है, कि हे मनुष्यों ! मैं सब का पति
 हूं, मैं ही सब को धन देता हूं और जोजन

दे कर पालन पोषण करता हूँ, और मैं सूर्य की तरह सब जगत् का प्रकाशक हूँ, ज्ञान आदिक धन तुम मुझ ही से मांगो, मैं ही जगत् को करने, धरने वाला हूँ, तुम लोग मुझे ठाँव कर किसी दूसरे को मत पूजो. (सत्य मानो). अब देख जोले ! जैनी तो मनुष्य मात्र हैं, अपनी बर्माई करते होंगे, वा न करते होंगे, परन्तु तुम्हारा तो ईश्वर ही स्वयं अपनी बर्माई करता है और कहता है कि मुझे ही मानो, और सब का त्याग करो ! फिर और देखो बने आश्चर्य की बात है कि ईश्वर कहता है कि मैं धन देता हूँ, और जोजनादि दे कर पालन करता हूँ, परन्तु लाखों मनुष्य निर्धन पड़े हैं, क्या उनको देनेके लिये ईश्वर के खजाने में धन नहीं रहा? और दुर्भिक्ष (अकाल) पड़ने पर लाखों मनुष्य और पशु जूख ही सँ मर जाते हैं; क्या ईश्वर के गह्वे में अन्न नहीं रहता होगा?

और दूसरे क्या दयानन्द को तेरी तरह ज्ञान नहीं था कि निराकार और सर्व व्यापी काहे से, और कहां से, और कैसे बात कर सकता है ? लिखते तो इस प्रकार से हैं कि मानो दयानन्द के कान में ही ईश्वर ने ओठे आदमीयों की तरह बातें करी हों. परन्तु यह ख्याल न किया कि क्या सब ही मेरे कहने को हां९ करेंगे ? अपितु विद्वान् पुरुष ऐसे भी तो विचारेंगे कि वाणी (बात) करनी तो कर्मेन्द्रिय का कर्म होता है; तो क्या ईश्वर के कर्मेन्द्रिय आदिक शरीर होता है ? वस कुछ समझना ज़ी चाहिये. अब कहोजी ! तुम्हारे स्वामीजी के ऐसे वचनों पर क्या धन्यवाद करें ? तब वह तो निरुत्तर हुआ. परन्तु इन दयानन्दियों में यह विशेष कर दम्नजात है कि एक निरुत्तर हुआ और दूसरे ने एक और दो अनघडित सवाल का फन्द लगाया. खैर ! फिर दूसरे समाजिये ने खके हो कर लैकचर

दिया, कि अजी ! इनका और ज्ञान तो ठीक है परन्तु जो सर्व धर्म का सार मुक्ति है वह ठीक नहीं है. क्यों कि यह मोक्ष रूप चेतन को शिला के ऊपर एक महदूद जगह में हमेशा ही रहना मानते हैं, कदो जी ! वह मुक्ति क्या हुई ? एक आयु जर की कैद हुई ! तब हमने देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के दोषान्वेषी अर्थात् अवगुणग्राही हैं, सूत्रार्थ को तो जानते ही नहीं हैं. यहां तो युक्ति प्रमाण से ही समझाना चाहिये. तब सजा के बीच में एक राजपूत सदाँर अस्सी वर्ष के लगभग की आयु वाला बैठा हुआ था और हमने उस ही की और निगाह कर के कहा, कि जाई ! तुम्हारी कितने वर्ष की आयु है ? तो उसने कहा ८० वर्ष की है.

हमः—तुम्हारा जन्म कहां हुआ है ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हमः—जब से अब तक कहां रहे ?

राजपूतः—शायपुरमें।

हमः—ओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो! अर्थात् इस अनुमान से आध मील महदूद गांव में ही कैदी हो, और जब तक जीओगे इसी गांव में रहोगे वा कहीं लाहौर, कलिकत्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घूमते फिरोगे?

राजपूतः—यहां ही रहूंगा; मुझे क्या आवश्यकता है जो कि जगहए रहूं वा कहींए घूमता फिरूं?

हमः—तो क्या तुम उमरकैदी हो?

राजपूतः—कैदी किसका हूं; मैं तो स्व-इच्छा और स्वाधीन यहां ही का बासिंदा हूं। मेरा कोई काम अमे तो परदेश में जी जानूं नहीं तो क्यों जानूं?

हमः—जला ! यदि तुमको राजा सा-द्विव की आज्ञा हो कि तुम एक मास तक शायपुर से कहीं बाहिर नहीं जाने पाओगे तब तुम क्या करो ?

राजपूतः—तो हम घना ही धन व्यय कर दें और सरकार से विज्ञप्ति (अर्ज) करें कि हमसे क्या अपराध हुआ, जो आप हमें गांव से बाहर नहीं जाने दो हो, और वकील जी खमा करें, इत्यादि.

हमः—नवाजी ! तुम अस्सी वर्ष से यहां ही रहते हो, तबसे तो घबराये नहीं, जो एक महीने की रुकावट हो गई तो क्या हुआ, जो इतनी सिफारशें और घबराहट करना पमा ?

राजपूतः—अजी, महात्माजी ! वह तो अपनी इच्छा से रहना है, यह परवश का रहना है सो कैद है.

हमः—बस, जो पराधीन अर्थात् किसी जोरावर की रुकावट से एक स्थान में रहे तो वह कैद है, परन्तु सच्चिदानन्द मोक्ष रूप आत्मा स्वाधीन सदा आनन्द रूप है इसको कैद कहना मूर्खों का काम है. तब वह समा-

जिये निरुत्तर हो कर चले गये, और सच्चा विसर्जन हुई, यहां मुक्ति के विषय में पूर्वोक्त प्रश्न समतुल्य होने के कारण यह कथन याद आने से लिखा गया है.

॥ १५ वां प्रश्न ॥

आरिया:—भलाजी ! तुम मोक्ष से इट कर अर्थात् वापिस आना तो नहीं मानते हो और सृष्टि अर्थात् लोक को प्रवाह से अनादि मानते हो, तो जब सब जीवों की मुक्ति हो जावेगी तो यह सृष्टि क्रम अर्थात् डुनिया वी सिखसिखा वन्द न हो जायगा ?

जैनी:—ओहो ! तो क्या इसी फिकर से शायद पुनरावृत्ति मानी है अर्थात् मुक्ति से वापस आना माना है ? कि संसार का सिखसिखा वन्द ना हो जाय; परन्तु मुक्ति की खबर नहीं कि मुक्ति क्या पदार्थ है ? यथा कहावत है “काजी ! तुम क्यों दुबले ? शहर के अन्देशे.” परन्तु संसार का सिखसिखा अब तक तो ब-

न्द हुआ नहीं, यदि आगे को बन्द हो जावगा तो मोक्षवालों को कुछ हानि भी नहीं है. क्यों कि सब धर्मात्माओं का यही मत है, कि इस दुःख रूपी संसार से छूटकारा होवे अर्थात् मुक्ति (अनन्त सुख की प्राप्ति) हो, तो हमारी बुद्धि के अनुसार सब की इच्छा पूर्ण होय तो अच्छी बात है, परन्तु तुम यह बतलाओ कि लोक में जीव कितने हैं ?

आरियाः—असंख्य होंगे, वा अनन्त.

जैनीः—जिजकते क्यों हो ? साफ अनन्त ही कहो; तो अब अनन्त शब्द का क्या अर्थ है ? न अन्ते, अनन्ते; तो फिर अनादि की आदि कहनी, और अनन्त का अन्त कहना, यह दोनों ही मिथ्या हैं. और इसका असली परमार्थ तो पूर्वक षट्छव्य का स्वरूप गुरु कृपा से सीखा वा सुना जाय तब जाना जाता है. यथा कोई विद्यार्थी किसी पण्डित के पास हिसाब सीखने को आया, तब पण्डित

बोला कि लिख, एक १ दो दो दूनी चार, तो शिष्य बोला कि मुझे तो किरोमको किरोड गुणा करना अर्थात् जरब देना, तकसीम देना, समझाओ. जला, जब तक दो दूनी चार जी नहीं जानता तब तक किरोडों के हिसाब को बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी ? जब पढते १ पाठक की बुद्धि प्रबल पण्डित के तुल्य हो जावेगी तब ही किरोमों के हिसाब को समझेगा.

आरिया:—यूं तो तुमारे सूत्रों को पढते पढते ही बूढ़े हो जावेंगे तो समझेंगे कब ?

जैनी:—अरे जाई ! जो पेट जराई की विद्या फारसी अङ्गरेजी आदिक बने परिश्रम से बहुत काल में आती है, कच्ची १ अनुत्तीर्ण (फेल) हो जाता है, और कच्ची उत्तीर्ण (पास) होता है, फिर कोई १ बी. ए, एम्. ए. पास करते हैं. तो तुम स्कूल में बैठते ही मास्टर से यों ही क्यों नहीं कह देते,

कि हमें तो ए, बी, सी, डी, नहीं सीखते, हमारी बुद्धि में तो आज ही बी. ए, एम्. ए, वाली बातें बुद्धि से ही समझा के बकावत का ऊँचा दिलवा दो; नहीं तो इतनी ए बी की किताबें पढ़ते ए ही बूढ़े हो जायेंगे. जवा, ऐसे हो सकता है ? कदापि नहीं. तो फिर यह पूर्ण परमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदिक वर्णन (व्यान) विना सत्शास्त्रों के अवगाहे कैसे जाना जावे ? ताँते कुछ वीतराग जाषित सूत्रों को सीखो, सुनो, ना तो सत्यवादियों के वाक्य पर श्रद्धा ही करो; यदि तुम्हारी सी तरह ईंट मारवें प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्वोक्त अर्थ दलील में आ जाता तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ—विद्वान् और मूर्ख की बात में भेद ही क्यों होता ? सब ही सर्वज्ञ और विद्वान् हो जाते. अल्पज्ञ और मूर्ख कौन रहता ? हे जाई ! दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता; यथा समुद्र का जल न तु-तु-

टिया, न छोड़े, न घड़े, न मड़े में ही आ सकता है. हां ! स्वाद मात्र से तो सारांश समुद्र का आ सकता है; यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे ही सर्वज्ञों के कहे हुए शास्त्र अर्थ समुद्र के जल वत् अनन्त हैं. दलील रूपी बूटिया में नहीं आ सकते. और दलील जो तो पूर्वोक्त विद्वानों के वचन सुनए कर ही बनी होती है.

बस पूर्व कहे प्रश्नोत्तरों से सिद्ध हो चुका कि ईश्वर कर्ता नहीं है. और 'नाही ईश्वरोक्त वेद हैं; क्यों कि वेदों में पशुवध करना, और मांस खाना लिखा है, यथा मनुस्मृति के पांचवें अध्याय के १७, १८, १९ वें श्लोक में लिखा है:—

श्लोक.

प्रोक्षितं ऋक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ॥
 यथा विधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्पये ॥१७॥
 प्राणस्यन्नमिदं सर्वं प्रजापति रकृदपयत् ॥
 स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्यजो जनम् ॥१८॥

अर्थः—ब्राह्मणों की कामना मांसजक्षण करने की हो तो यज्ञ में प्रोक्त विधि से अर्थात् वेद मंत्रानुसार शुद्ध कर के जक्षण कर लें। श्राद्ध में मधुपर्क से, मांस मधुपर्क इति, और प्राणरक्षा के हेतु विधि के नियम से. ॥१७॥

प्राण का यह सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया है. स्थावर और जङ्गम सम्पूर्ण प्राण का भोजन है. ॥१८॥

श्लोक.

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं जुवा ॥
यज्ञस्य भूतयै सर्वस्य तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः
॥ १९ ॥

अर्थः—ब्रह्माजी ने स्वयमेव ही यज्ञ की सिद्धि की वृद्धि के लिये पशु बनाये हैं. इस लिये यज्ञ में पशुवध अर्थात् यज्ञ में पशु मारने का दोष नहीं है. इति ॥१९॥

तर्कः—जब कि धर्मशास्त्र मनुस्मृति ही वेदों के आधार से यों पुकारती है, तो पाप-

शास्त्रों का कहना ही क्या ? और यहां इस विषय में वेदमंत्रों के लिखने की भी आवश्यकता (जरूरत) थी, परन्तु ग्रंथ के विस्तार के जय से नहीं लिखे हैं, और दूसरे हमारे जैनी भाईयों में से इस विषय में कई एक पुस्तक ठप चुके हैं. वस ! यदि ऐसे वेद ईश्वरोंक्त हैं तो वह ईश्वर ही ठीक नहीं है. यदि ईश्वर के कहे हुए वेद नहीं हैं तो वेदों का कथन ईश्वर को पूर्वोक्त कर्ता कहने आदिक में प्रमाण नहीं हो सकता.

पृच्छकः—सत्य शास्त्र कौनसे हैं ? और प्रथम कौनसे हैं ?

उत्तरः—सत्य और असत्य तो सदा ही से हैं. परन्तु असत्यी बात तो यह है कि जिन शास्त्रों में यथार्थ जड़, चेतन, लोक, परलोक, बंध, मोक्ष, आदि का ज्ञान हो और शास्त्रानुयायियों के नियम आदि व्यवहार श्रेष्ठ हो, वही सत्य हैं और वही प्रथम हैं.

परन्तु पक्ष में तो यों जैनी कहेंगे कि जैन प-
हिले है और वेदाभ्यायी कहेंगे कि वेद पहिले
है और मतवाले कहेंगे कि हमारा मत पहिले
है. यह तो ऊगमा ही चला आता है; जैसे
कोई कहता है कि मेरे वनों के हाथ की सन्दूक
बहुत पुरानी है; और पीलीए अशरफियों
की जरी हुई है परन्तु ताले बन्द हैं, दूसरा
बोला कि, नहीं, तुम्हारे नीली अशरफियों की
है, हमारे वनों की पीली है. यों कहए कर कि-
तने ही काल तक झगडते रहो क्या सिद्ध होगा?
योग्य तो यों है कि सच्चा के बीच अपनीए
सन्दूक खोल धरें; ते सच्चासद स्वयं ही देख लेंगे
कि पीली किसकी हैं और नीली किसकी हैं.
और बुद्धिमानों की विद्याप्राप्तिका सार भी यही
है कि परस्पर धर्म स्नेह आकर्षण बुद्धि से,
सत्य, असत्य का निर्णय करें; फिर सत्य को
ग्रहण करें, और असत्य को त्यागें; जिससे
यह मनुष्यजन्म भी सफल होवे. परन्तु ऐसा

मिलाप कलियुगदूत ने जला कब होने दिया?
यद्यपि वरों की शिक्षा है:—

मत मतान्तर विवाद में, मत उरजो मतिमान्।
सार ग्रहो सब मतन का, अपनी मति समान॥
निज आत्म को दमन कर पर आत्म को चीता
परमात्म का जजन कर यही मत परवीण ॥

प्रश्न १६.

पृच्छक:—अजी ! आपने १९ वें प्रश्न
के अंते लिखा है, कि वेदान्ती नास्तिक है,
अर्थात् वेदानुयायी आदिमें तो लोक, परलोक,
आदिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हैं; परन्तु
अन्तमें नास्तिक मत ही सिद्ध होता है सो
कैसे है ?

उत्तर:—हमारी एक दो बार वेदान्तियों
से कुछ चर्चा भी हुई, और वेदान्त के एक
दो ग्रंथ भी देखने में आयें, उनसे यह ही प्र-
गट हुआ कि यह वेदान्ती अद्वैतवादी ना-
स्तिक हैं. अर्थात् वेदान्ती नास्तिक ऐसे क-

हते हैं, कि एक ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है, इस में एक श्रुतिका प्रमाण भी देते हैं. “ एक मेवाद्वितीयं ब्रह्म ”

(१)

जैनी:—ब्रह्म चेतन है वा जम् ?

नास्तिक:—चेतन.

जैनी:—तो फिर जम् पदार्थ चेतन से न्यारा रहा. यह तो दो पदार्थ हो गये; (१) चेतन और (२) जम्. क्यों कि जम् चेतन दोनों एक नहीं हो सकते हैं. किसी प्रयोग से मिल तो जाय परन्तु वास्तव में एक रूप नहीं होते हैं, क्षीर नीरवत्. और वेदान्ती आनन्द-गिरि परमहंस कृत आनन्दामृत वर्षिणी नाम पुस्तक विक्रमी संवत् १९५३ में बंबई छपी जिसके प्रथम अध्याय के १८ वें पृष्ठ में लिखा है कि प्रथम श्रुतिने देह आदि को आत्मा कहा, और जीव ईश्वर से गुणका जेद कहा, फिर उसका निषेध किया.

तर्कः---प्रथम ही एक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं किया ?

उत्तरः--जो श्रुति प्रथम ही ब्रह्म का बोध न करती, तो ब्रह्म के अति सूक्ष्म होने से इस जीव को ब्रह्मका कदापि बोध न हो सकता.

जैनीः--देखो ! इस लेख से जी षैतजाव सिद्ध होता है. अर्थात् जीव और ब्रह्म दो पृथक् हुए, क्यों कि एक तो याद करने वाला और एक वह जिस को याद किया जावे, तथा एक तो ढूंढने वाला, अर्थात् जीव, और दूसरा वह जिसको ढूंढे, अर्थात् ब्रह्म.

नास्तिकः--नहीं जी, जीव और ब्रह्म एक ही हैं. वह अपने आप ही को ढूंढता है.

जैनीः--जो आपही को चुल रहा है वह ब्रह्म कादेका हुआ ? , वह तो निपट ग्रंथल (अज्ञानी) हुआ.

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनीः—प्रत्ता ! जीव और ब्रह्म चेतन है वा जन्म ?

नास्तिकः—अजी ! चेतन है.

जैनीः—तो पूर्वोक्त दो चेतन सिद्ध हुए. एक तो ब्रह्म, दूसरा जीव.

नास्तिकः—नहीं जी, ब्रह्म चेतन, और जीव जन्म.

जैनीः—यदि जीव जन्म है, तो पूर्वोक्त ब्रह्म को मिलनेका जीव को ज्ञान होना लिखा है, सो कैसे ? और फिर जीव ब्रह्मज्ञानी हो कर ब्रह्म में मिले अर्थात् मुक्त होवे, सो कैसे ?

(नास्तिक चुप हुआ.)

जैनीः—वास्तव में तो तुम्हारा ब्रह्म और मुक्त यह दोनों ही जन्म तुम्हारे कथन प्रमाण से सिद्ध होते हैं. और नास्तिक शब्द का अर्थ जी यही है, कि होते हुए पदार्थ को जो नास्ति कहे, क्यों कि आनन्दामृत वर्षिणी के

प्रथम अध्याय के अन्त के २५ पृष्ठ में लिखा है, कि ना मोक्ष है और ना जीव है और नाही ईश्वर और नाही और कुछ है. फिर यह नास्तिक ज्ञान और मोक्ष पुकारते हैं, यथा बाबूकी जीत पर चुवारे चिनें और फिर तीसरे अध्याय के साठवें पृष्ठ ७ वीं भूमीका के कथन में लिखते हैं, कि कोई पुरुष नदी के तट पर खमा हो कर नगर की और दृष्टि करे, तो उसे सारा नगर दीखता है, फिर वह सौ दोसौ कदम जलमें आगे को गया जहां गती तक जल आया, फिर वह वहां खमा हो कर देखे, तो ऊंचे मकान तो दीखें परन्तु नीचे के मकान आदिक नगर न दीखें. फिर गले तक जल में गया तो कोई शिखर नजर आया, और कुछ न दीखा. जब गहरे जलमें डूब ही गया तो फिर कुछ जी न देखा. ऐसे ही मोक्ष हो कर संसार नहीं दीखे, अर्थात् संसार मिथ्या है.

जैनी:—देखो ! इन नास्तिकों की क्या अच्छी मोक्ष ढई ? अरे मतिमन्द ! मोक्ष होने वाला डूब गया, किनगरादिक न रहा ? अपितु नगरादिक तो सब कुच्छ वैसे ही रहा, परन्तु वह ही स्वयं डूब गया. फिर बड़े अध्याय के ९४ पृष्ठ में लिखा है.

(३)

नास्तिक:—संसार तो स्वप्नवत् झूठा है, परन्तु सोते हुए सत्य, और जागते हुए असत्य; परमार्थ में दोनों ही असत्य हैं.

जैनी:—सोता कौन है ? और जागता कौन है ? और स्वप्न क्या है ? और स्वप्न आता किसको है ?

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनी:—स्वप्न जी तो कुछ देखे वा सुने आदिक का ही आता है, और तुम कहते हो, कि जागते असत्य, तो तुम्हारे पांच तत्व जी तो रहते ही होंगे, और तू कहनेवाला

और सुननेवाला जी रहता ही होगा, यदि नहीं तो तू सुनाता क्यों है, और सुनाता किस को है, और सुनने से क्या लाभ होता है ?

(४)

नास्तिकः—घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, यह तीन प्रकार से हमारे मतमें आकाश माने हैं, सो घटवत् शरीरका नाश होने पर महाकाशवत् मोक्ष हो जाता है.

जैनीः—तो यह बताइये कि वह घटवत् शरीर जन्म है वा चेतन ?

नास्तिकः—जड है.

जैनीः—घटवत् शरीर जन्म है तो वह बनाये किसने ? और किस लिये बनाये ? क्यों कि तुम चौदहवें पृष्ठ में लिख आये हो कि आत्मा के सिवाय सब अनित्य है. तो वह घने जी अनित्य ही होंगे, तां ते पुनरपि बनाये जाते होंगे.

(नास्तिक चुप हो रहा.)

जैनी:—जखा. महाआकाश जन्म है वा चेतन है ?

नास्तिक:—जन्म है.

जैनी:—तो फिर महा आकाशवत् मोक्ष क्या हुआ ? यह तो सत्यानाश हुआ ! इस से तो वे मुक्त ही अच्छे थे, जो कञ्ची ब्रह्मपुरी के कञ्ची चक्रवर्त्त आदिक के सुख तो जोगते. मुक्त हो कर तो तुम्हारे कथन प्रमाण से सुन्न हो गया, क्यों कि तुम भुक्ति को बुझे हुए दीपक की ज्ञान्ति मानते हो.

(५)

नास्तिक:—एक तो शुद्ध ब्रह्म, एक मायोपहित शुद्ध चेतन, जगत् कारण ईश्वर, एक अवद्योपहित जीव, दूसरे अध्याय के ३९ वें पृष्ठ में यह सब अनादि हैं, इनको यों नहीं कहा जाता है, कि यह कबसे हैं ?

जैनी:—तो फिर तुम्हारा अद्वैत तो जाग गया ! यह तो तीन हुए.

नास्तिकः—१०९ पृष्ठ में हम आधे श्लोक में कोटि ग्रंथों का सार कहेंगे. क्या 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' वस, ऐसा कहनेवाला जीव ही ब्रह्म है; अपर कोई ब्रह्म नहीं है.

जैनीः—देखो इन नास्तिकों की व्यामोदता (बेहोशी). पहिले तो कह दिया कि ब्रह्म सत्य है और जगत् केवल मिथ्या है, अर्थात् ब्रह्म के सिवाय जीवादिककुल जी नहीं. और फिर कहा कि यों कहने वाला जीव ही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है. अब देखिये जीव ही को ब्रह्म मान दिया, और ब्रह्म की नास्ति कर दी. असल में इन बेचारे नास्तिकों के ज्ञान नेत्र अज्ञानसे मुंदे हुए हैं, तां ते इन्हें कुछ भी नहीं सूझता.

नास्तिकः—जीव देह के त्याग के अनन्तर पुण्यलोक ब्रह्मपुरी, वा मनुष्य, वा

पशु होते हैं.

जैनी:—तुम तो पूर्वोक्त एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा जीव आदिक कुच्छ जी नहीं मानते हो, तो क्या ब्रह्म ही जन्म लेता है? और वह आप ही अनेक रूप हो कर पशु, शूकर, कूकर, (सूअर, कुत्ता,) आदिक योनियों में विष्ठा आदिक चरने की सैरें करता है? 'बस जी, बस ! नास्तिक जी ! क्या कहना है ? ज़ला यह तो बताओ कि जो घटवत् शरीर जन्मरूप है वह योनियें जोगता है या उसमें प्रतिबिम्ब रूप ब्रह्म है वह योनियें जोगता है ?

(नास्तिक विचार में पडा.)

नास्तिक:—अध्याय ठठे के १०० वें पृष्ठ में श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकराचार्य जी महाराज शिवजी का अवतार हस्तामलक आनन्द गिरिसे आदि ले कर बहुत ग्रंथों में हमारा मत प्रसिद्ध है.

जैनी:—ओहो ! वही श्री शंकराचार्य

हैं कि जिनको आनन्दगिरि शिष्यने अपनी बनाई हुई पुस्तक शंकर दिग्विजय के ५८ के प्रकरण में लिखा है, कि मल्लिक ब्राह्मण की ज्ञार्या सरस वाणिसें संवाद में मैथुनरस के अनुभव विषय में बाल ब्रह्मचारी होने के कारण से हार गये, कि तुम सर्वज्ञ नहीं हुए हो, क्यों कि आनन्दामृत वर्षिणी में जो लिखा है, कि श्री स्वामी शंकराचार्यजीने ठठे वर्ष को आयु में सन्यास ग्रहण किया था. तो फिर उन्होंने ने मरे हुए राजा की देह में प्रवेश कर के राणी से जोग किया, तब सर्वज्ञ हो गये, तां ते फिर सरस वाणि को उसका जेद बता कर विजय को प्राप्त हुए.

तर्कः—क्या तुम्हारे वेदान्तियों में यही सर्वज्ञता होती है ?

(प्रश्न ९)

जैनीः—जब, तुम यह बताओ, कि यदि एक ही आत्मा है तो सोमदत्तका सुख

दैवदत्त क्यों नहीं जानता है ?

नास्तिकः—पृष्ठ १०५ वें में अविद्या की उपाधि से जिस शरीर में जिस जगह अज्यास (खयाल) है, वहां के दुःख आदि, अनुभव हो सकते हैं, और जगह के नहीं. यदि दूसरे शरीर में अज्यास होगा, तो उसका भी दुःख सुख होता है, मित्र और पुत्र के दुःख सुख में दुःखी सुखीवत्

जैनीः—वह मन से जले ही सुख दुःख मानें; परन्तु पुत्र के शूल से पिताको शूल नहीं होता है, ताप से ताप नहीं होता.

नास्तिकः—शरीर पृथक् (न्यारे) जो होते हैं.

जैनीः—तो फिर मन भी तो न्यारे ही होते हैं.

नास्तिकः—तो देख लो पुत्र के दुःखमें पिताको दुःख होता ही है, तुम ही बताओ, कि कैसे होता है ?

जैनीः—अच्छा हम से ही पूगे, तो हम ही बता देते हैं. रागद्वेष के प्रयोग से दुःख सुख माना जाता है; परन्तु शरीर और मन यह दोनों ही जन्म हैं. जन्म को तो दुःख, सुख का ज्ञान नहीं होता है, दुःख सुख के ज्ञान वाले चेतन (जीव) शरीर में न्यारेण होते हैं. यदि जन्म को ज्ञान होता, तो मुर्दों को भी ज्ञान होता. और यदि सब का आत्मा एक ही होता, अर्थात् सब में एक ही ब्रह्म होता तो एक दूसरे का दुःख सुख दूसरे को अवश्य ही होता.

(१०.)

नास्तिकः—जब यों जाने कि मैं जीव हूं, तब उसको ज्ञय होता है; जब यों जाने कि मैं जीव नहीं परमात्मा हूं तब निर्जय हो जाता है.

जैनीः—इस तुमारे कथन प्रमाण से तो यों हुआ, कि जब तक चोर यों जाने कि मैं चोर हूं, तब तक चोरी का ज्ञय है, और जब

यों जान ले कि मैं तीन लोक का राजा हूँ फिर खूब ही चोरीयां किया करे, कुछ न्यय नहीं. परन्तु नास्तिकजी ! वह मन से चाहे राजा हो जावे, परन्तु पकमा तो जावेगा.

नास्तिकः—यदि जीव और ब्रह्म में हम जेद मानेंगे, तब तो सब में जेद मानना पड़ेगा.

जैनीः—जेद तो है ही, मानना ही क्या पड़ेगा ?

(११)

नास्तिकः—१०७ पृष्ठ में यह संसार इन्द्रजाल है ?

जैनीः—इन्द्रजाल नी तो इन्द्रजालिये का किया ही होता है. तो क्या तुम्हारा ब्रह्म इन्द्रजालिया है ?

(१२)

नास्तिकः—जैसे तोता तलकी पर लटक कर क्रम में पड़ जाता है.

जैनी:—वह नलकी किसने लगाई, और भ्रम में कौन पडा ?

नास्तिक:—ब्रह्म ही.

जैनी:—ब्रह्म को तो तुम सर्वज्ञ और सर्वव्यापक मानते हो, तो सर्वज्ञ को भ्रम कैसे ? और पडा कहां ?

नास्तिक:—जैसे मकमी आप ही जाला पुर के आप ही फन्से.

जैनी:—वाहवा ! ब्रह्म तो खूब हुआ ! जो आप ही तो कूँच्यां खोदे और फिर आंख मीच आप ही गिर कर डूब मरे.

(१३)

नास्तिक:—१५५ पृष्ठ में जैसे स्वप्न के खुलते हुए स्वप्न लें जो पदार्थ कल्प रखे थे, सब उसही समय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही पीठे विदेह मुक्ति के सब संसार नष्ट हो जाता है. कोई ऐसा न विचार करे कि मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, और मेरे शत्रु मित्रादिक

और जंगत् बना रहेगा, और इनके पीठे के लिये यत्न करना मूर्खता है।

जैनी:—देखो इन वेदान्त मतवाले नास्तिकों की बुद्धि कैसे मिथ्यारूप भ्रम चक्र में पड़ रही है ? ज्ञाता, किसी पुरुष को स्वप्न हुआ कि मेरा मित्र मेरे घर आया है, और मैंने उसे सुवर्ण के थाल में बूरा चावल जिमाये हैं, फिर उसकी नींद खुल गई, तो कहो नास्तिकजी ! क्या उसके घर का और मित्रादिक का नाश हो गया ?

नास्तिक:—नहीं.

जैनी:—तो तुम्हारा पूर्वोक्त लिखा मिथ्या रहा, जो तुमने लिखा है कि स्वप्न के अनन्तर स्वप्नवाले पदार्थ नाश हो जावेंगे.

नास्तिक:—उस समय तो वहां मित्र नहीं रहा, और जो उसने सुवर्ण का थाल अनहुआ स्वप्न में देखा था वह जी न रहा.

जैनी:—अरे मूर्ख ! मित्र उस वक्त नहीं

था तो न हो, परन्तु मित्रका नाश तो नहीं हुआ, और जो सोने का थाल अनहुआ देखा था, सो उसके न था, तो जगत् में तो है ? अन हुआ कैसे हुआ ? यह तो मन की चाल और के और ज़रोसे में विचल जाती है, जैसे कोई पुरुष अपने साईस को कह रहा था कि तुम घोमा कस कर लाओ, हम ग्रामान्तर को जावेंगे; इतने में एक कुम्हार गधे ले कर आ गया तो वह शाहूकार कहता है कि तू इन गधों को परे कर, उधर साईस को देख कर कहता है कि अरे तू गधे को कस लाया; जला कहीं गधा जी कसवा कर मंगवाया जाता है ? परन्तु संकल्प की चाल और के ज़रोसे और जगह लग जाती है; यथा कोई पुरुष नौकर को दाम दे कर कहने लगा कि बाजार में से मगज और सेमियें यह ले आओ. इतने में उस की लम्की आ कर कहने लगी, कि लालाजी ! देखो ज़ाईने मेरी

गोद में पुरीषोत्सर्ग कर दिया है, मेरे कपमे विष्ठा से जर गये, उधरसे नौकर पूछ रहा है, कि अजी क्या ९ लाऊं, तो वह कहने लगा कि विष्ठा लाओ! ऐसे ही प्रायः स्वप्न में मन के संकल्प जी हुआ करते हैं.

नास्तिक:—तो यह बताओ, कि स्वप्न कैसे आता है ? और कुठ का कुठ क्यों दीखने लग जाता है ?

जैनी:—तुम स्वप्न स्वप्न यों ही पुकारते हो, तुम्हें स्वप्न की तो खबर ही नहीं है. हे भाई ! स्वप्न कोई ब्रह्मा तो नहीं दिखाता है, और न कोई स्वप्न में नई सृष्टि ही बस जाती है. और नाही कोई तुम्हारा ब्रह्म अर्थात् जीव, देह से निकल कर कहीं जाग जाता है. स्वप्न तो इन्द्रियों के सो जाने और मन के जागने से आता है. और कुठ का कुठ तो पूर्वोक्त मन के खयाल विचल जाने से दीखता है.

जैनी:—और तुमने यह जो ऊपर लिखा है, कि विदेह मुक्ति अर्थात् जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो जाता है; (मर जाता है) तब सब संसार का नाश हो जाता है, सो हम तुमको यों पूछते हैं, कि जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मर जाता है, उसका नाश हो जाता है, वा उसके मरते ही सब वेदान्तियों की मुक्ति हो जाती है, अथवा सर्व संसार का प्रलय हो जाता है, अर्थात् मुक्ति (मर जाना) क्यों कि तुम तीसरे अध्याय ६० वें पृष्ठ में लिख आये हो कि, जो अपने आपको ब्रह्म मानता है वह चाहे सो पीट कर मरे, चाहे चंमाख के घर मरे, उसकी अवश्य ही मुक्ति हो जाती है, तो तुम्हारे कथनानुसार उसकी मुक्ति होते ही सब संसारका नाश हो जायगा, इसमें हमें एक तो खुशी हासिल हुई कि वेदान्ती तो बड़े साधनों से परम हंस बनए कर मुक्त होंगे, और

उनके मरते ही सब अज्ञानी और पापीयों की स्वयं ही मुक्ति अर्थात् नाश हो जायगा. और तुम्हारे कथनानुसार ऐसे श्री सिध होता है, कि जब वेदान्ती उत्पन्न होता है तब संसार बस जाता है, और वेदान्ती जब मर जाता है तब संसार का नाश हो जाता है. परन्तु यह सन्देह ही रहा कि वेदान्ती का पिता, वेदान्ती से पहिले कैसे हुआ? और वेदान्ती की मुक्ति अर्थात् मरण के अनन्तर वेदान्ती के पुत्र कन्या कैसे रह जाते हैं? ना तो हम लोग आस्तिक आंखों वालों को यों ही मानना पड़ेगा, कि वेदान्ती को न कन्या मोक्ष प्राप्ति हुई और नाही होगी; क्यों कि सब संसार पहिले श्री था, और अब श्री है, और वेदान्ती के मरण के अनन्तर श्री रहेगा.

(१५)

नास्तिकः—भला, जैनीजी! तुमही बताओ, कि जीव चेतन है वा जम् ?

जैनी:—चेतन.

नास्तिक:—यदि जीव चेतन है तो जीव को परलोक का ज्ञान अर्थात् स्मरण क्यों नहीं होता ?

जैनी:—जीव को परलोक का ज्ञान अर्थात् स्मृति के न होने से क्या जीव की चेतनता की और परलोक की नास्ति हो जायगी ?

नास्तिक:—और क्या ?

जैनी:—किस कारण से ?

नास्तिक:—किस कारण से क्या ? यदि जीव चेतन अर्थात् ज्ञानवान् होता, और परलोक से आता जाता, तो परलोक का स्मरण (याद) क्यों कर न होता ?

जैनी:—अरे चोखे ! तुझे गर्जवास की अवस्था स्मरण नहीं है, तो क्या तुम गर्ज से उत्पन्न नहीं हुए हो ? वा, तुम चेतन नहीं

हो ? जन्म हो ? (१) तुम्हें माता के दुग्ध का स्वाद याद नहीं है तो क्या माता का दूध पी कर नहीं पले हो ? (३) यथा, किसी पुरुष ने विद्या पढी, फिर दो-चार वा ठ महीने तक बीमार रहा, उसे पिठला पढा हुआ स्मरण न रहा, तो क्या उसने पढा न था ? (४) अथवा, किसी पुरुष ने कैद में कठिन वेदना जोगी, फिर वह कैद से छूट कर घर के सुखों में मग्न हो कर कैद के कष्ट भूल गया; तो क्या उसने कैद नहीं जोगी ? (५) अथवा, स्त्री प्रसववेदना से दुःखित होती है, फिर कालान्तर में शृङ्गार भूषण हास्य विदास आदि जोगों में मग्न हो कर प्रसूत की अवस्था भूल गई, तो क्या उसको प्रसूत की पीना नहीं हुई ? किंवा यह पूर्वोक्त जन्म हो जाते हैं ? अपितु नहीं, तो ऐसे ही जीव चेतन के परलोक याद ना रहने से परलोक की नास्ति नहीं हो सकती-

नास्तिकः—यह तो आपने सत्य कहा, परन्तु यह बता दीजिये कि ना याद रहने का कारण क्या है ?

जेनीः—अरे जाई ! यह जीव चेतन कर्मों से पूर्वोक्त समवाय सम्बन्ध है, तां ते इन जीवों की चेतनता, अर्थात् ज्ञान शक्तियें सूक्ष्म रूप ज्ञान, आवरण आदि कर्मानुबंध हो रही हैं, वरु के बीज की न्यांई. जैसे वरु के बीज में वरु वाली सर्व शक्तियें सूक्ष्म हो कर रही हुई हैं, और निमित्तों के मिलने से उसी बीजमें से किसी काल में अङ्कुर फूट कर माली, पत्ते आदी होते हुए संपूर्ण वरु प्रकट हो जाता है; ऐसे ही इन जीवों को इन्द्रिय और मन आदि प्राणों के निमित्तों से भक्ति, सुरत, आदि ज्ञान प्रगट होते हैं. जब तक यह जीव कर्मों के बंधन सहित है, तब तक बिना इन्द्रिय आदिक औजारों के कोई ज्ञान

उपकर्म आदि क्रिया नहीं कर सकता है. जैसे मनुष्य को सीवना तो आता है परन्तु सूई बिन नहीं सी सकता, इत्यादि. और नी बहु-तसे दृष्टान्त हैं.

(१७)

नास्तिकः—यह इन्द्रिय शरीर पांच तत्व से होते हैं.—(१) पृथिवी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु, (५) आकाश. इन तत्वों ही के मिलने से ज्ञान हो जाता है वा और कोई जीव होता है ?

जैनीः—देखो, इन अंधमति नास्तिकों के आगे सत्य उपदेश करना कुक्कुट्टं कूंवत् है. अरे जाई ! यह पूर्वोक्त पांच तत्व तो जड हैं. इन जडों के मिलाप से जड गुण तो उत्पन्न हो जाता है. परन्तु जडों में चेतन गुण अनहुआ कहाँसे आवे ? जैसे हल्दी और नील के मिलाप से हरा रंग हो जाता है, जिस को

अज्ञान लोग तीसरा हरा रंग कहते हैं. परन्तु बुद्धिमान् पुरुष जानते हैं कि तीसरा नहीं, दो ही हैं. हल्दी का पीलापन, और नील का नीला पन, यह दोनों ही रङ्ग मिले हुए हैं. दूरेमें तीसरा रङ्ग, इनसे पृथक् लावी तो नहीं आ गई, अर्थात् गुल अनारी तो नहीं हो गया. ऐसे ही जन्म में जन्म गुण, तो जातिश के हो जाते हैं, परन्तु जन्म में जन्म से अलग चेतन गुण नहीं हो सकता.

(१७)

नास्तिकः—(१) शोरा, (२) गंधक, (३) कोयला मिलाने से वारूद हो जाती है, जिस में पहाड़ों के उमाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है.

जैनीः—वारूद में उमाने की शक्ति होती तो, कोडे में पमीश ही उमा देती, उडाना तो वारूद से अलग अग्नि से होता है.

नास्तिकः—खैर, अग्नि से ही सही.
परन्तु जैनी जी ! अग्नि जी तो जम है.

जैनीः—अग्नि जम ही सही, परन्तु ना-
स्तिक जी ! मिटाने वाले चढाने वाला तो
चेतन ही है. तांते जम से न्यारा चेतन कोई
और ही है.

(१९)

नास्तिकः—जला ! शब्द, रूप, गंध,
रस, स्पर्श, ग्रहण करने की शक्ति इन्द्रियों में
है वा जीव में, अर्थात् देखने का गुण आंखों
में है वा जीव में ?

जैनीः—जब तक जीव अज्ञान कर्म के
अनुबंध है, तब तक तो न अकेला जीव देख
सकता है और नाही आंख देख सकती है;
क्यों कि यदि जीव देख सकता, तो अन्ध पु-
रुष जी चक्षु से विना ही देख सकता, और
जो आंखें देख सकती तो जीव निकल जाने

के अनन्तर अर्थात् मुर्दा जी देख सकता. क्यों कि मुर्दे की जी तो अल्पकाल तक वैसी ही आंखें बनी रहती हैं. वस वही ठीक है जो हम ऊपर लिख चुके हैं, कि कर्म अनुबन्ध जीव इन्द्रियों के निमित्त से अर्थात् जीव इन्द्रिय इन दोनों के मिलाप से देखने आदि की क्रिया सिद्ध होती है.

(१०)

नास्तिकः—अजी! मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि कर्मानुबन्ध जीव परलोक आदि पूर्व कृत कैसे भूल जाता है? कोई दृष्टान्त देकर सविस्तर समझा दीजिये.

जैनीः—दृष्टान्त तो हम पहिले ही पांच लिख आये हैं. लो अब और जी विस्तार पूर्वक सुनो. यथा, राजग्रह नगर में किसी एक धनी पुरुष शिवदत्त के पुत्र देवदत्त को कुसङ्ग के प्रयोगसे मद्यपान करने का व्यसन पर

गयाथा, एक समय मद्यपान कर बाजार में से जा रहा था, तो उसके मित्र ने उसे अपनी दुकान पर बैठा लिया, और मोदक वा पेमे आदिक खिलाये. उसने आदरका और मिठाई आदि खानेका अपने मन में अति सुख माना. फिर आगे गया तो उसे किसी एक पुरुष ने पूछा कि आज तो तुम्हें मित्र ने खूब लडू खिलाये, तो उस मद्यपने जब वर्तमान समय लडू आदिक खाये थे तब उसकी चेतनता अर्थात् बुद्धि जिस धातु (मगज) से काम ले रही थी अर्थात् मित्र के सत्कार को अनुभव कर रही थी, सो उस धातु (मगज) के मादेपर उस मदिरा के पुद्गल (जौहर) मेदकी गर्मी से उड कर मगज की धातु को रोकते थे, तां ते वह अपने अतीत काल की व्यतीत बात को स्मरण नहीं रख सकता था, तांते वह पूर्वोक्त सुखों को भूला हुआ यों बोला, कि मुझे किस ऐसे तैसे ने लडू खिला-

ये हैं ? फिर आगे उस एक शत्रू मिला, उसने उसके खूब जूते लगाये, वह मारसे दुःखित हुआ, और चिढ़ाने लगा, और बनी लज्जा को प्राप्त हुआ. फिर थोमी देर के बाद आगे चल कर किसी पुरुष ने कहा कि तेरे शत्रुने तुझे बहुत जूते लगाये तो वह पूर्वोक्त कारण से अपने वीते दुःख को भूल ही रहा था, तां तेयों बोला, कि मेरे जूते लाने वाला कौन जन्मा है ? अब देखो, वह मद्यपायी पुरुष वर्तमान काल में तो सुख को सुख जानता था और दुःख को दुःख, परन्तु मदिरा के जोहर मगज पर लगने से अतीत, अनागत के सुख दुःख को याद नहीं रख सका ऐसे ही पुरुष वत् तो यह जीव, और मदिरावत् मोह कर्म के परमाणु, सो इस मोह कर्म के प्रयोग से यह जीव जी जब वर्तमान काल जिस योनि में होता है तब वहां के सुख दुःख को जानता है. और जब इस देह को छोड़ कर दू-

सरी योनि में कर्मानुसार उत्पन्न होता है तब पूर्वोक्त कारण से परलोक को भूल जाता है. और जियादह शरीर और जीव के न्याराए होने में ज्ञात होने की आवश्यकता हो तो सूत्र श्री रायप्रसैनी जी के दूसरे अधिकार में परदेशी राजा नास्तिक के ग्यारह प्रश्न और श्री जैनाचार्य केशी कुमारजी आस्तिक की ओरसे उत्तरों में से प्राप्ति कर लेना; इस जगह पुस्तक बन्ना होने के कारण से विशेष कर नहीं लिखा गया.

और हमारी तर्फ से यह शिक्षा जी स्मरण रखने के योग्य है कि यदि तुमारी बुद्धि में परलोक नहीं जी आवे तौ जी परलोक अवश्यही मानो, क्यों कि जो परमेश्वर और परलोक को नहीं समझेगा अर्थात् नहीं मानेगा, तो वह पापों से अर्थात् बालबात आदि अगम्य गमनादि कुकर्मों से कभी नहीं बच

सकेगा; यथा किसी कवी ने कैसा ही सुन्दर दोहा कहा है:—

परमेश्वर परलोक को जय कहीं जिस चित्त,
गुह्य देशमें पाप सों कबहूँ नवचसी मित्त १

तां ते परमेश्वर और परलोक पर निश्चय करके हिंसा, मिथ्या, काम क्रोधादि पूर्वोक्त दुष्ट कर्मों का अवश्य ही त्याग करना चाहिये, और दया, सत्य, परोपकार आदि सत्य धर्म का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिये; क्यों कि यदि परलोक होगा तो शुद्ध के प्रभाव से इस लोक में तो यश होगा और विविध प्रकार के रोग और कलंक और राज दण्डादिकों से बचा रहेगा, और परलोक में शुद्ध गति हो कर अत्यन्त सुखी होगा; यदि परलोक तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं जी होगा तो जी धर्म के प्रयोग से इस जगह तो यश आदिक पूर्वोक्त सुख होगा.

“ यदि ज्ञाता जनो की सम्मति से विरुद्ध
कुल न्यूनाधिक लिखा गया होवे तो ‘मिच्छा-
मि दुःकरम्’

॥ श्रुतं नूयात् ॥

नोटः—इस ग्रंथ में जो मत मतान्तरों के पुस्तकों के प्रमाण दिये
गये हैं, यदि उनका अर्थ इस ग्रंथ में कहीं लिखे के समुचित न हो तो वह
— अपना अर्थ प्रकट करे ठीक किया जायगा.

ॐ श्री वीतरागाय नमः॥

॥ जैन धर्मके नियम ॥

१—परमेश्वर के विषय में ।

१ परमेश्वर को अनादि मानते हैं अर्थात् सिद्धस्वरूप, सत्त्विदानंद, अज, अमर, निराकार, निष्कलङ्क, निष्प्रयोजन, परमपवित्र सर्वज्ञ, अनन्त शक्तिमान् सदासर्वानन्दरूप परमात्मा को अनादि मानते हैं ॥

२—जीवों के विषय में ।

२-जीवोंको अनादि मानते हैं अर्थात् पुण्य पाप रूप कर्मों का कर्ता और जोका संतारी अनन्त जीवोंको जिनका चेतना लक्षण है अनादि मानते हैं ॥

३—जगत के विषय में ।

३-जरु परमाणुओं के समूह रूप लोक (जगत्) को अनादि मानते हैं अर्थात् पृथिवी, पानी, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्यादि पुद्गलों के स्वभावसे

समूह रूप जगत् १ काल (समय) २ स्वभाव (जन्म में जन्मता चेतनमें चैतन्यता) ३ आकाश (सर्व पदार्थों का मकान) ४ इनको प्रवाह रूप अकृत्रिम (हिना किसी के बनाये) अनादि मानते हैं ॥

४—अवतार ।

४—धर्मावतार ऋषीश्वर वीतराग जिन देव को जैन धर्म का वताने वाला मानते हैं अर्थात् जि, धातु, जय, अर्थ में है जिसको नक प्रत्यय होने से जिन, शब्द सिद्ध होता है अर्थात् राग द्वेष काम क्रोधादि शत्रुओं को जीन के जिन देव कहाये, जिनस्यायं, जैन, अर्थात् जिनेश्वर देव का कहा हुआ यह धर्म उसे जैन धर्म कहते हैं ॥

५—जैनी ।

५—जैनी मुक्ति के साधनों में ध्यान करने वालों को मानते हैं अर्थात् उक्त जिनेश्वर देव के कहे हुये जैन धर्म में रहे हुये अर्थात् जैन धर्म के अनुयाईयों को जैनी कहते हैं ॥

६—मुक्ति का स्वरूप ।

६—मुक्ति, कर्म बंध से अवन्ध हो जाने अर्थात् जन्म मरण से रहित हो परमात्म पदको प्राप्त

कर सर्वज्ञता, सदैव सर्वानन्द में रमन रहने को मानते हैं अर्थात् मुक्ति के साधन धन और कामनी के त्यागी सत्त गुरुओंकी, सङ्गत करके शास्त्र द्वारा जगत् चेतन का स्वरूप सुनकर संसारिक पदार्थों को अनित्य [जूठे] जान कर उदासीन होकर सत्य संतोष दया दानादि सुमार्ग में इच्छा रहित चल कर काम क्रोधादि पर गुण के अज्ञाव होने पर आत्म ज्ञान में लीन होकर सर्वारंज परित्यागी अर्थात् हिंसा मिथ्या दि के त्याग के प्रयोग से नये कर्म पैदा न करे और पुरःकृत [पहिले किये हुये कर्मों का पूर्वोक्त जप तप ब्रह्मचर्यादि के प्रयोग से नाश कर के कर्मों से अलग होजाना अर्थात् जन्म मरण से रहित होकर परमपवित्र सच्चिदानन्द रूप परमपदको प्राप्त हे ज्ञान स्वरूप सदैव परमानन्द में रमन रहने को मोक्ष मानते हैं।

७—साधुओं के चिन्ह और धर्म ।

४-पञ्चयम (पांचमहाव्रत के) पालने वालों को साधु कहते हैं।

अर्थात् श्वेत वस्त्र, मुख वस्त्रिका मुखपर बांधना, एक ऊन आदिक का गुच्छा (रजोहरण) जीव

रक्षा के लिये हाथ में रखना काष्ठ पात्र में आर्य गृहस्थियों के द्वार से निर्दोष जिह्वा ला के आहार करना.

पूर्वक ५ पञ्चाश्रव हिंसा १ मिथ्या २ चोरी ३ मैथुन ४ समत्व ५ इनका त्यागन

और अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्याऽ परिग्रह-
यमाः इन उक्त (पञ्च महाव्रतों के) धारण करना
अर्थात् दया १ सत्य २ दत्त ३ ब्रह्मचर्य ४ निर्ममत्व
५ दया, (जीवरक्षा अर्थात् स्थावरादि कीटी से कु-
ञ्जर पर्यंत सर्व जीवों की रक्षा रूप धर्म में यत्न का
करना. १ सत्य (सच्च बोलना) २ दत्त (गृहस्थियों
का दिया हुआ अन्न पानी वस्त्रादि) निर्दोष पदार्थ
का लेना ३ ब्रह्मचर्य [हमेशा यती रहना] अपितु
स्त्री को हाथ तक भी न लगाना जिस मकान में
स्त्री रहती हो उस मकान में जीन रहना ऐसे ही
साध्वी को पुरुष के पक्ष में समझ लेना ४ निर्ममत्व
[कौन्सी-पैसा, आदिक धन, धातु का किंचित् भी न
रखना ५ रात्रि भोजन का त्याग अर्थात् रात्रि में
न खाना न पीना रात्रिके समय में अन्न पानी आ-
दिक खान पान के पदार्थ का संचय भी न करना

[न रखना] और नङ्गेपांव चूमि शय्या, तथा काष्ठ शय्या का करना. फलफूल आदिक और सांसारिक विषय व्यवहारों से अलग रहना, पञ्च परमेष्ठी का जाप करना धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्वोक्त सत्य सार धर्म रीति को दुंरुकर परोपकार के लिये सत्यो-पदेश यथा बुद्धि करते हुए देशांतरो में विचरते रहना एक जगह मेरावना के मुकाम का न करना ऐसी वृत्ति वालों को साधु मानते हैं ॥

८-श्रावक (शास्त्र सुनने वाले) गृहस्थियों का धर्म ।

८-श्रावक पूर्वोक्त सर्वज्ञ ज्ञापित सूत्रानुसार सम्यग् दृष्ट में दृढ हो कर धर्म मर्यादा में चलने वालों को मानते हैं अर्थात् प्रातःकाल में परमेश्वर का जाप रूप पाठ करना अन्नयदान, सुपात्रदान का देना सायंकालादि में सामायक का करना जूठका न बोलना, कम न तोलना जूठी गवाही का न देना चोरी का न करना, परस्त्री का गमन न करना स्त्री-योंने परपुरुष को गमन न करना अर्थात् अपने पतिके परन्तु सब पुरुषों को पिता बंधु के समतुल्य समजना जूए का न खेलना, मांस का न खाना,

शराब का न पीना, शिकार (जीव घात) का न करना इतना ही एही वदिक मांस खाने, शराब पीने वाले शिकार (जीव घात) करने वाले को जाति में नी न रखना अर्थात् उसके सगाई (कन्यादान) नहीं करना उसके साथ खानपानादि व्यवहार नहीं करना खोटा वाणिज्य न करना अर्थात् हार, चाम, जहर, शस्त्र आदिक का न बेचना और कसाई आदिक हिंसकों को व्याज पै दाम तक का नी न देना क्यों कि उनकी दुष्ट कमाई का धन लेना अधर्म है ॥

ए—परोपकार ।

ए—परोपकार सत्य विद्या (शास्त्रविद्या) सीखने सिखाने पूर्वोक्त जिनेन्द्र देव ज्ञापित सत्य शास्त्रोक्त जगत् चेतन के विचार से बुद्धि को निर्मल करने में जीव रक्षा सत्य ज्ञाषणादि धर्म में उद्यम करने को कहते हैं अर्थात् यथा.

दोहा-गुणवंतोकी वंदना, अवगुण देख मध्यस्था

दुखी देख करुणा करे मैत्रीज्ञाव समस्त ॥१॥

अर्थ-पूर्वोक्त गुणोंवाले साधु वा श्रावकों को नमस्कार करे और गुण रहित से मध्यस्थ ज्ञाव रहे अर्थात् उसपर राग द्वेष न करे २ दुखियों को देख

के करुणा (दया) करे अर्थात् अपना कटप धर्म रख के यथा शक्ति उनका दुःख निवारण करे ३ मैत्री ज्ञाव सबसें रखे अर्थात् सब जीवों से प्रियाचरण करे किसी का बुरा चिंते नहीं. ॥ ४ ॥

१०-यात्रा धर्म ॥

१०-यात्रा चतुर्विध संघ तीर्थ अर्थात् (चार तीर्थों) का मिल के धर्म विचार का करना उसे यात्रा मानते हैं अर्थात् पूर्वोक्त साधु गुणों का धारक पुरुष साधु १ तैसे ही पूर्वोक्त साधु गुणोंकी धारका स्त्री साध्वी २ पूर्वोक्त श्रावक गुणोंका धारक पुरुष श्रावक ३ पूर्वोक्त श्रावक गुणों की धारका स्त्री श्राविका ४ इनका चतुर्विध संघ तीर्थ कहते हैं इनका परस्पर धर्म प्रीति से मिल कर धर्म का निश्चय करना उसे यात्रा कहते हैं और धर्म के निश्चय करने के लिये प्रश्नोत्तर कर के धर्म रूपी लाज उठाने वाले (सत्य सन्तोष हासिल करने वालों) को यात्री कहते हैं अर्थात् जिस देश काल में जिस पुरुष को सत्त संगतादि करके आत्मज्ञान का लाज हो वह तीर्थ । यथा चाणक्य नीति दर्पण अध्याय १२ श्लोक ८ में:-

साधूनां दर्शनं पुण्यं, तीर्थं नृताहि साधवः ।
कालेन फलते तीर्थं, सद्यः साधु समागमः ॥

अर्थ—साधु का दर्शन ही सुकृत है साधु ही तीर्थ रूप हैं तीर्थ तो कभी फल देगा साधुओं का संग शीघ्र ही फलदायक हैं १ और जो धर्म सत्ता में धर्म सुनने को अधिकारी आवे वह यात्री २ और जो धर्म प्रीति और धर्म का वधाना अर्थात् आश्रम का सम्भार का वधाना (विषयानन्द को घटाना आत्मानन्द को वधाना) वह यात्री ३ इन पूर्वोक्त सर्व का सिद्धान्त (सार) मुक्ति है अर्थात् सर्व प्रकार शरीरी मानसी दुःख से बृटकर सदैव सर्वज्ञता आत्मानन्द में रमता रहे ॥

॥ इति दशनियमः ॥ शुद्धम् ॥

